

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثاني

الحزب الأربعون

الطبعة الأولى ١٤٠٧-١٩٨٧م

التفسير الوسيط لِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثاني
الحزب الأربعون
الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م

القائمة

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

١٩٨٧

* (وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾ الَّذِينَ
 أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِذَا يُنَادِي
 عَلَيْهِمْ قَالُوا ءَأَمَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ
 مُسْلِمِينَ ﴿٥٣﴾ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا
 وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِذَا
 سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَّا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ
 سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَغِ الْجَنَّةَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ
 وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٥﴾)

المفردات :

(وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ) : من التوصيل ، وهو تكثير الوصل وتكريره ، أى : والينا وأتبعنا
 تبليغهم القرآن ، وقرأ الحسن « وصلنا » قال الراغب ^(١) : أى : أكثرنا لهم القول موصولاً
 ببعضه ببعض .

(يَتَذَكَّرُونَ) : يتعظون ويتدبرون .

(وَيَذَرُونَ) : أى يتركون ويدفعون ، وفي الحديث : « اذروا الحُلُودَ بِالشَّبَهَاتِ »
 أى : ادفعوها .

(بِالْحَسَنَةِ) : بالطاعة . (السَّيِّئَةَ) : المعصية .

(اللَّغْوُ) : كل ما ليس بحق ، وقال مجاهد : الأذى والسب ، وفي اللغة : اللغو واللغا

(١) قال الآلوسى : وأصل التوصيل : ضم قطع الحبل ووصل بعضها ببعض .

بوزن القى : السَّقَط وما لا يعتدُّ به من كلام وغيره ^(١) .

(أَعْرَضُوا عَنْهُ) : انصرفوا عنه ولم يشتغلوا به .

(سَلَامٌ عَلَيْكُمْ) : قال القرطبي : آمَنَ مِنَّا لَكُمْ ، وعند الزمخشري : كلمة توديع ومشاركة لانتحية .

(لَا تَبْغِي الْجَاهِلِينَ) : لا تطلب صحبة الجاهلين ولا نريد مخالطتهم ولا جدالهم .

التفسير

٥١ - (وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) :

قال القرطبي : الآية الكريمة ردُّ على من قال : هلاً أوى محمد القرآن جملة واحدة مثل ما أوى موسى التوراة كذلك ؟

والمنى : ولقد نزلنا القرآن - وعداً ووعداً وقصصاً وعبراً ونصائح - أنزلناه كذلك متواصلًا متتابعًا وفق ما تنفضيه الحكمة لعلهم يتذكرون ما يجب على كل عاقل من الخضوع للحق متى تبين ، والقرآن حق واضح يعرفه كل من نظر فيه وفتح قلبه وعقله ، فلو فعلوا لتذكروا وآمنوا .

ولقد ظل القرآن ينزل على الرسول ثلاثة عشر عامًا بمكة يشرح العقيدة ويُعَمِّق الإيمان في نفس المؤمنين ، ويردُّ على شبهات المشركين ، وعشر سنوات بالمدينة بعد أن انتقل الرسول إليها وكون هناك الدولة الإسلامية الفاضلة التي لم يسمع الزمان مثلها ، وفي المدينة نزلت آيات الأحكام مبينة الدستور الإسلامي للدولة الإسلامية الأولى شارحًا أحوال الأمة في السلم والحرب موضِّحًا الآداب الاجتماعية والسلوك السوي الذي يجب أن ينهجه المسلمون ، ولقد كان القرآن ينزل أحيانًا ردًّا على سؤال أو على شبه أهل الكتاب ، أو تشريعًا في حادثة فكان ينزل مناسبًا لمقتضى الحال ، كما أن النبي ﷺ أرسله الله أميًا ، لا يقرأ ولا يكتب ، فلكي ييسر الله له حفظه أنزله عليه مفرقًا ولم ينزله جملة واحدة ، وفي ذلك يقول الله تعالى : **وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا** . **وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا** ^(٢) .

(١) القاموس ج ٤ ص ٣٨٦

(٢) سورة الفرقان ، الآيةان : ٣٢ ، ٣٣

وفي فضل القرآن وبيان قيمته ومنزلته يقول تعالى :

٥٢ - (الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ) :

أخبر الله - سبحانه وتعالى - أن بعض الذين أوتوا الكتاب من بني إسرائيل قبل نزول القرآن ومجيء الرسول يؤمنون به وبما نزل عليه من قرآن كعبد الله بن سلام وغيره^(١). قال القرطبي : ويدخل فيه من أسلم من علماء النصارى وهم أربعون رجلاً ، قدموا المدينة ، منهم اثنان وثلاثون رجلاً من الحبشة مع جعفر بن أبي طالب ، وثمانية من الشام وكانوا أئمة النصارى ، وأنزل الله فيهم هذه الآية وما بعدها .

٥٣ - (وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ) : هذه الآية استئناف لبيان ما أوجب إيمانهم .

والمعنى : وإذا يُقرأ القرآن على أهل الكتاب من اليهود والنصارى قالوا : صدقنا بما فيه إنه الحق من ربنا لأن مثله لا يقوله بشر ، إنا كنا قبل نزوله أو قبل بعث محمد - عليه الصلاة والسلام - مؤمنين بأنه سيُبعث وينزل عليه القرآن ، فإيمانهم به متقدم العهد لما شاهدوا ذكره في الكتب المتقدمة ، فالمراد بالإسلام : الانقياد الظاهري ، أي : إنا كنا - قبل نزول القرآن - مُتقادين لأحكام الله - تعالى - الناطق بها كتابه المنزل إلينا ، ومنها وجوب الإيمان به ، فنحن مؤمنون به قبل نزوله على الرسول ، ونحن عرفنا محمداً وكتابه قبل نزوله ، فإسلامنا سابق على تلاوته .

٥٤ - (أُولَئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ) :

أولئك الموصوفون بما سبق من الثنوت يُمنحون جزاءهم مرتين : مرة على إيمانهم بكتابهم ، ومرة على إيمانهم بالقرآن ، وذلك بسبب صبرهم وثباتهم على الإيمان بكتابهم ، ثم بالقرآن بعد نزوله ، أو على الإيمان بالقرآن قبل النزول وبعده ، أو على أذى من هجرهم وعاداهم من أهل دينهم ومن المشركين^(٢) .

(١) الآلوسی .

(٢) الآلوسی .

قال القرطبي : ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله ﷺ قال : « ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ : رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَأَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ آدَى حَقَّ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَحَقَّ سَيِّدِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أُمَةٌ فَعَدَّاهَا فَلَاحَسَنَ غَدَاةَهَا ، ثُمَّ أَدْبَاهَا فَاحَسَنَ أَدْبَاهَا ، ثُمَّ اعْتَمَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ » أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، والبخارى بلفظ مختلف .

قال العلماء : وكما أنهم يؤجرون على صبرهم ، فإنهم يؤجرون على دفعهم المعصية بالطاعة قال ﷺ لمعاذ : « وَأَتَمِّعُ الْمَيْمِثَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا » أو يدفعون بالاحتمال والكلام الحسن الآذَى ، فهو وصف لهم بمكارم الأخلاق ، أى : من قال لهم سوءاً لا يتوهم وقابلوه من الخلق الحسن بما يدفعه ، كالإعراض ولين الحديث .

وأثنى عليهم بهم بأنهم ينفقون من أموالهم التي كسبوها من الحلال في الطاعات وفي سبيل الخير ، ويبدلون مما رزقهم الله من كسب طيب في سبيل الله ، ولتخفيف آلام المرضى والمحتاجين .

٥٥ - (وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ) :

أى : يؤتيهم الله أجرهم مرتين على ما تقدم بيانه من الصفات الكريمة ، وعلى إعراضهم عن اللغو ، وإذا سمعوا ما قاله المشركون من سَقَطِ القول ويليئه أعرضوا عنه ولم يشتغلوا به ، كما قال - تعالى - : « وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا » ^(١) . (وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ) : أى قالوا متاركين لهم على سبيل التوديع لا على سبيل التحية : سلام عليكم وأنتم منا لكم ، فإننا لانحاوركم ولا نسابكم (لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ) : أى لانطلب الجاهلين والسفهاء للجدال والراجعة والمشاغبة ولا نريد صحبتهم ومخالطتهم ، وهذا تعليل لمتاركهم .

قال ابن إسحاق في السيرة : قدم على رسول الله - وهو بمكة - عشرون ^(٢) رجلاً أو قريب

(١) سورة الفرقان الآية : ٧٢

(٢) هذه الرواية تخالف ما حكاه القرطبي من أنهم كانوا أربعين من أئمة النصارى ، وتقدمت هذه الرواية .

من ذلك من النصارى حينما بلغهم خبره من الحبة فوجدوه بالمسجد، فجلسوا إليه وكلموه وسألوه - ورجال من قريش في أُنديتهم حول الكعبة - فلما فرغوا من مسالة رسول الله عما أرادوا دعاهم إلى الله - تعالى - وتلا عليهم القرآن، فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع ثم استجابوا لله وآمنوا به، وصدقوه، وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره، فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قريش فقالوا لهم: خيبتكم الله من ركب، بعثكم من وراءكم من أهل دينكم تترادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل فلم تطعن مجالسكم عنده حتى فارقت دينكم وصدقتموه فيما قال، ما تعلم ركباً أحق منكم، أو كما قالوا- فقالوا لهم: سلامٌ عليكم، لا نجاهلكم، لنا مانحن عليه، ولكم ما أنتم عليه، لم نأل أنفسنا خيراً - ويقال: لأنهم النفر النصارى من أهل نجران، فإله أعلم أى ذلك كان، قال: وسألت الزهرى عن هذه الآيات فيمن نزلت؟ قال: ما زلت أسمع من علمائنا أنها نزلت في النجاشي وأصحابه، وكذلك الآيات التي في سورة المائدة: « ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَسَبُوا وَهَبَانَا » إلى قوله: « فَاتَّخَذُوا الشَّاهِدِينَ » ٥١: ابن كثير ج ٣ ص ٣٩٤

٥٦- (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) :

المعنى: إنك - أي الرسول - لا تقدر على هداية قلوب من أحببتهم إلى الحق، بأن تدخلهم في الإسلام وإن بذلت في ذلك غاية المجهود، وجاوزت في السعي إليه كل حد معهود، ولكن الله يهدي من يشاء هدايته فيدخله في الإسلام، وهو - سبحانه - أعلم بالمستعدين لذلك وهم الذين يشاء - سبحانه - هدايتهم، ومنهم من ذكرت أوصافهم من أهل الكتاب^(١).

وقال الزمخشري: المعنى: إنك لا تقدر أن تدخل في الإسلام كل من أحببت أن يدخل فيه من قومك وغيرهم، لأنك عبد لا تعلم المطبوع على قلبه من غيره، ولكن الله - تعالى - يقدر على أن يدخل من يشاء إدخاله، وهو الذي علم - سبحانه - أنه غير مطبوع على قلبه.

وقال الآلوسی: هذه الآية سبقت لتسليته ﷺ حيث لم ينجع في قومه الذين يحبهم إنداره - عليه الصلاة والسلام - أيام وما جاء به من الحق، بل أصروا على ما هم

عليه وقالوا: «لَوْلَا أَوْتِيَ مِثْلَ مَا أَوْتِيَ مُوسَى» ثم كفروا به وبموسى، فكانوا على عكس قوم أجانب من أهل الكتاب، حيث آمنوا بما جاءه من الحق، وقالوا: إنه الحق من ربنا، ثم صرحوا بتقادم إيمانهم به، وأشاروا بذلك إلى إيمانهم بنبِيِّهم وبما جاء به أيضًا، وذلك فيما حكاه الله بقوله: «الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ» إلى قوله: «إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ»^(١).

وقال ابن كثير: قد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عم النبي ﷺ.

قال الزهري: حدثني سعيد بن المسيب عن أبيه - رضى الله عنه - قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله ﷺ فوجد عنده أيا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة، فقال رسول الله ﷺ: «يا عم، قل: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، كلمة أَسَاجُ لَكَ بها عند الله» فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله ﷺ يعرضها عليه، وَيَعُودَانِ لَهُ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ، حَتَّى كَانَ آخِرَ مَا قَالَهُ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمَطْلَبِ، وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فقال رسول الله ﷺ: «لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنْهَ عَنْ ذَلِكَ»، فأنزل الله - تعالى -: «مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَاللَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى»^(٢). وأنزل في أبي طالب: «إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ» وخالف في ذلك الشيعة، وقالوا بإيمانه، وادعوا إجماع أئمة أهل البيت على ذلك.

(١) سورة القصص، الآية ٥٢، ٥٣.

(٢) سورة التوبة، الآية: ١١٣.

(وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُخْطِفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ
لَمْ نُمْكِنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رَّزَقْنَا
مِنْ لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٧﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِ
بَطَرْتَ مَعِيشَتَهَا فَنِلْتَكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكِنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا
قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿٧٨﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ
يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ؕ ائْتِنَا ؕ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي
الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٧٩﴾ وَمَا أَوْتَيْنُكَ مِنْ شَيْءٍ فَمَنْعُ
الْحَيْزَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ؕ أَفَلَا
تَعْقِلُونَ ﴿٨٠﴾ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ
مَنْعَ الْحَيْزَةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٨١﴾)

الفرحات :

(نَخْطِفُ مِنْ أَرْضِنَا) : أى نخرج من أرضنا ومقرنا ، أويطش بنا أهداؤنا . قال
الأكوسى : وأصل الخطف ؛ الاختلاس بسرعة ، فاستعير لما ذكر .

(أَوْ لَمْ نُمْكِنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا) : أى أولم نمنحهم فى الأرض حرماً مكيناً ونمنعهم
فيه من العدوان . (يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ) : يحمل إليه ويجمع فيه من كل جانب
وجهة ؛ عن ابن عباس وغيره .

(بَطِرَتْ مَعِيشتَهَا) : اغتر أصحابها ولم يقوموا بحق النعمة ، من البطَرِ ، وهو : جحود النعمة وكفران الفضل . وفي القاموس : البَطَرُ : الأَشْرُ وقلة أحوال النعمة ، أو الطغيان بها ، وفعله : كَفَرِحَ ^(١) . ٥١ .

(أُمُّهَا) : في القاموس : أُمُّ كل شيء : أصله وعماده وأُمُّ القرى : مكة ؛ لأنها تَوَسَّطَتِ الأَرْضَ ، أو لأنها قبلة الناس يؤمونها .

(لَا قِيَّةَ) : مدرك له ، ظافر به .

(الْمُحَضَّرِينَ) : الذين يُحَضَّرُونَ مرغبين للعذاب ، وفي القاموس : حضر - كنصروا - حضوراً ، ضد غاب (كاحضر وتحضر) .

التفسير

٥٧ - (وَقَالُوا إِنْ تَتَّبِعِ الْهْدَىٰ مَعَكَ نَتَّخِظَنَّ مِنْ أَرْضِنَا ...) الآية .

هذا قول بغض مشركي مكة ^(٢) ، قال ابن عباس : قائل ذلك من قريش : الحارث ابن عثان بن نوفل بن عبد مناف القرشي ، قال للنبي ﷺ : إنا لنعلم أن قولك حق ، ولكن يمتنعنا أن نتبع الهدى معك ونؤمن بك مخافة أن يتخطفنا العرب من أرضنا - يعني مكة - لاجتماعهم على خلافنا ولاطاقة لنا بهم ، وهذا من تَعَلَّاتِهِم الكاذبة ، وأعدائهم الباطلة ، وحججهم الواهية . وفيه ما فيه من اعترافهم بأن ما مع محمد - عليه السلام - هو الهدى ، وتسجيلهم على أنفسهم أنه ما صلَّهم عن الإيمان به إلا خوفهم على مصالحهم وفزعهم من ثورة العرب عليهم إذا أسلموا ، وقد أجاب الله عن تعللهم هذا بقوله : (أَوْ لَمْ تُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجَبَّىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِنْ لَدُنَّا) : أي أو لم نعصمهم ونثبت أقدامهم ونجعل مقرهم حرماً آميناً لحُرْمَةِ البيت الحرام الذي تتناحر العرب حوله ، ولا تجترئ على القتال فيه ، وكانت العرب في الجاهلية يغير بعضهم على بعض لأدوى الأسباب ، وأهل مكة آمنون في حرهم لا يخافون ، ومع أنهم قارون بواد غير ذي زرع فإن الثمرات والأرزاق تجمع لهم من كل صوب ويحملها الناس إليهم من كل حذب ،

(١) قاموس ج ٤ ص ٢٧٤

(٢) انظر القرطبي والكشاف .

وكان هذا كله رزقاً من عند الله لا فضل فيه إلا لله وحده ، فإذا ما غرلهم الله الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان والرزق الواسع بحرمة البيت وحدهم وهم كفرة عبدة أصنام ، فكيف يستقيم أن يُعرضهم للتخوف والتخطف ، ويسلبهم الأمن إذا ضموا إلى حرمة البيت حرمة الإسلام ؟

قال يحيى بن سلام : يقول : كنتم آمنين في حرمي تأكلون رزقي ، وتعبدون غيري أفتخافون إذا جددتموني ، وآمنتم بي ؟

(وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) : جهلة لا يتفطنون ولا يتفكرون فهم غافلون عن الاستدلال بِأَنَّ مَنْ رَزَقَهُمْ وَأَمَّنَّهُمْ فِيَا مَضَىٰ حَالُ كُفْرِهِمْ يَرْزُقُهُمْ لَوْ أَسْلَمُوا وَمَنَعَ الْكَفَّارَ عَنْهُمْ .

٥٨ - (وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ) :

بين الله في الآية السابقة فساد دعواهم الخوف من الناس إن آمنوا ، وبين في هذه الآية أنهم أحقوا بالخوف من بأس الله الذي يشاهدونه بأعينهم كلما ساروا بقواظهم على آثار من هلك قبلهم ، وبقايا وخرائب المدن والقرى التي جحدت آلاء ربه وكفرت بأنبيائها كما يكفرون بنبيهم ، فعلمهم الله بكفرهم وذكّرهم فيها بأن ما حدث في الماضي لغيرهم يمكن أن يقع لهم في الحاضر والمستقبل وحينئذ يتبين أن الخوف في الكفر لافي الإيمان .

أي : وكثير من أهل القرى كانت حالهم كحال هؤلاء في الأمن وخفض العيش والدعة والاطمئنان حتى بطروا واغترؤوا ولم يقوموا بحق النعمة من الشكر عليها بالإيمان ، فدمرنا عليهم وخربنا ديارهم ، وتلك مساكنهم التي تمرّون عليها في أسفاركم كحجر ثمود خاوية بما ظلموا ، لم تسكن من بعد تدميرهم إلا زماناً قليلاً ، إذ لا يسكنها إلا المارة أثناء سفرهم يوماً أو بعض يوم .

٥٩ - (وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبِيتَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَنْظُرُوا عَلَىٰ إِلَٰهَيْهِمْ بِآيَاتِنَا) :

قال الآلوسی : هذه الآية الكريمة فيها بيان للنعاية الربانية إثر بيان إهلاك القرى المذكورة .

والمعنى : ما صحَّ وما استقام ، أو ما كان في حكمه الماضي وقضائه السابق أن يُهلك القرى قبل الإنذار ، بل كانت سنته - عز وجل - التي لا تتخلف ودستوره الذي لا يتغير ألا يهلكها حتى يبعث في أصلها وحاضرتها التي ترجع تلك القرى إليها رسولا ينلو عليهم آياتنا الناطقة بالحق ويدعوهم إليه بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد ويوضح لهم المنهج ، وإنما أهلكهم بعد إلزامهم الحجة بإرسال الرسول كيلا يقولوا : « لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَتُنَبِّحَ آيَاتِكَ »^(١) وتحقيقاً لوعده الذي لا يتخلف : « وَمَا كُنَّا مُعْلَبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا »^(٢) .

(وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ) : أى وما كنا مهلكى أهل القرى بعد ما بعثنا في أمها رسولا يدعوهم إلى الحق ويرشدهم إليه في حال من الأحوال إلا في حال كونهم ظالمين بتكليب رسولنا والكفر بآياتنا ، فاعتبروا - يا كفار مكة - بما حدث لمن كان قبلكم ، وما يمكن أن ينزل بكم .

وإنما كان البعث في أم القرى لأن في أهل البلدة الكبيرة فطنة وكَيْسًا ، فهم أقبلُ للدعوة وأشرف ، وفي إيمانهم عون على إيمان غيرهم .

٦٠ - (وَمَا أَوْفِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ) :

بيِّن الله في الآيات السابقة فساد رأى المشركين في رفضهم الإسلام خوفاً على أنفسهم بقولهم : (إِنْ تَتَّبِعِ الْهَوَى مَعَكُمْ تَنَحَّطُوا مِنْ أَرْضِنَا) وجاءت هذه الآية لتبين حقارة الدنيا وما فيها من الزينة الدنيئة والزهرة الفانية بالنسبة إلى ما أعد الله لعباده الصالحين في الدار الآخرة من النعيم العظيم المقيم .

(١) سورة القصص من الآية : ٤٧

(٢) سورة الإسراء ، الآية : ١٥

والمنى : أى شئ أصبتموه من أمور الدنيا وزينتها فشأنه أن يتمتع به أياماً قلائل ثم يزول عنكم أو تزولون عنه ، وما عند الله فى الجنة من الثواب خير فى نفسه من ذلك ؛ لأنه لذّة خالصة عن شوائب الألم ، وبهجة كاملة عارية عن سيات الهم ، وأبقى ؛ لأنه أبديّ ، أغفلم فلا تعقلون هذا الأمر الواضح وتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير وتخافون على ذهاب ما أحببتموه من متاع الحياة الدنيا ، وتمتنعون من اتباع الهدى المقضى إلى ما عند الله من معادة أبدية ؟

٦١- (أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ) :

هذه الآية الكريمة تقرير وتوضيح لما قبلها ، ومعناها - كما قال ابن كثير - : أفمن هو مؤمن مصدّق بما وعده الله على صالح الأعمال من الثواب الذى هو صائر إليه لامحالة ؛ لأن وعده - تعالى - لا يتخلف ، كمن هو كافر مكّلب ببقاء الله ووعدده ووعيدده فهو مُمتنع فى الحياة الدنيا أياماً قلائل ثم هو يوم القيامة من المحضرين ، أى : من الملعبين - كما قال مجاهد وقتادة .

وفى سبب نزولها قال ابن عباس : نزلت فى حمزة بن عبدالمطلب وأبى جهل بن هشام .

وقال مجاهد : نزلت فى النبي ﷺ وأبى جهل ، وعمم الثعلبى فقال : نزلت فى كل كافر مُتّع فى الدنيا بالعافية والغنى وله فى الآخرة النار ، وفى كل مؤمن صبر على بلاه الدنيا ثقة بوعده الله وله فى الآخرة الجنة .

(وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٠﴾ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿٧١﴾ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿٧٢﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٣﴾ فَعِمَّتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٧٤﴾ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَحَقَّقَ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٧٥﴾ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَنَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٧٦﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٨﴾)

المفردات :

(حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ) : تحقق مؤدى القول على الشياطين والدعاة إلى الكفر ، والمراد بالقول : آيات الوعيد ، كقوله تعالى : « لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » ^(١) .
(أَغْوَيْنَا) : أضللنا بأن دعوانهم إلى النى وهو الضلال ، وغوى يغوي غيًّا : ضل .

(تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ) : تَبَرَّأَ بعضنا من البعض ، فالشياطين يتبرعون من أطاعهم ، والرؤساء يتبرعون من تبعهم .

(فَقَمِيتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ) : خفيت عليهم الحجج خفاء المرنى على الأعمى (لَا يَنْتَظِرُونَ) : لا يسأل بعضهم بعضاً عن الحجج .

(مَا كَانَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ) : قال الآلوسی : الخيرة ، التخير ، كالطيرة بمعنى التطير ، والخيرة والتخير : الاختيار .

(مَتَّكِنٌ صُلُورُهُمْ) : ما يحضون في صدورهم من الاعتقادات الباطلة وعداوتهم للرسول .

(وَمَا يُعْلِنُونَ) : ما يظهرونه من الأفعال الخبيثة والظن في الإسلام .

(لَهُ الْحُكْمُ) : لله وحده القضاء النافذ في كل شيء من غير مشاركة فيه لغيره .

التفسير

٦٢ - (وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ) :

لا يزال الحديث متصلاً عن أحداث يوم القيامة ، ففي هذه الآية إشارة إلى ما يوبخ الله به الكفار المشركين في هذا اليوم حيث يناديههم ويسألهم فيقول : (أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ) : أى أين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدار الدنيا من الأصنام أو غيرها ليدافعوا عنكم وليشفعوا فيكم ؟ والتعبير بشركائى ، تفرغ لهم على زعمهم ، وفيه تهكم بهم . والتعبير بلفظ : (تَزْعُمُونَ) للإشارة إلى كذبهم ، فقد قيل : « زعموا » مطية الكذب .

٦٣ - (قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ) :

الآية الكريمة استئناف مبنى على سؤال مقدر ، كأنه قيل : فماذا صدر عنهم من قول حينئذ ؟ فقيل : قال الذين حق عليهم القول وهم شركاؤهم من الشياطين ، أو رؤساؤهم الذين اتخولهم أرباباً من دون الله ، بأن أطاعهم في كل ما أمروهم به ونهواهم عنه :

(رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا) :

أى : ما أكرهناهم على القى ، وإنما أغويناهم بطريق الوسوسة والتشويل لا بالقسر والإلجاء ، فغوا باختيارهم غياً مثل غيئنا باختيارنا ، تبرأنا إليك منهم وما اختاروه من الكفر والمعاصى هوى منهم للباطل ومقتاً للحق ، ما كانوا يعبدوننا وإنما كانوا يعبدون أهواءهم ويعطون شهواتهم ، ومسارعة الذين حق عليهم القول إلى الجواب مع كون السؤال للمعدة ، إنما لتفطنهم أن السؤال عنهم لاستحضارهم ونوبيخهم بالإضلال وجزمهم بأن العبد سيقولون : هؤلاء أضلونا ، وإما لأن المعدة قد قالوا : إنهم أضلونا ، فاحتلر هؤلاء المعبودون بما قالوه رداً لقولهم ، إلا أن القرآن لم يحك قول العبد لإجازاً لظهوره .

ومرادهم بالإشارة فى قوله « رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا » : بيان أنهم يقولون ما يقولون بمحض منهم ، وأنهم غير قادرين على إنكاره وده .

٦٤ - (وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ) :

وقيل للكفار تقريباً لهم ، وتهكماً وتشهيراً بهم على رموس الأشهاد بدعاهم من لا نفع فيه لنفسه - قيل للكفار - : استعينوا باليهتمكم التى عبدتموها فى الدنيا لتنصركم ، وتدفع عنكم كما كنتم ترجون منهم ذلك فى الدار الدنيا ، فاستغاثوا بهم ، فلم يجيبوهم ولم ينتفعوا بهم ، ضرورة عدم قدرتهم على الاستجابة والنصرة ولأنهم فى شغل شاغل عنهم ، وتيقنوا أنهم صابرون إلى النار لا محالة ، ولو أنهم كانوا يبتدون لوجه من وجوه الجبل يدفعون به العذاب لدفعوا به العذاب ، أو : لو أنهم كانوا مهتدين مؤمنين لما رأوه .

قال الزمخشري : حكى - سبحانه وتعالى - أولاً ما يريخهم به من اتخاذهم له شركاء ، ثم ما يقوله الشياطين أو أنتمهم عند توبيخهم ؛ لأنهم إذا وُيِّحُوا بعبادة الآلهة اعتزلوا أن الشياطين هم الذين استفزهم وزينوا لهم عبادتها ، ثم ما يشبه الشائنة بهم من استغاثتهم آلهتهم ، وخذلانهم لهم وعجزهم عن نصرتهم ، ثم ما ييكون به من الاحتجاج عليهم بإرسال الرسل وقطع الحجة ، وإبطال المعاذير فى قوله تعالى :

٦٥ - (وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ) :

أى : واذكر - أيها الرسول - كذلك يوم يُنادى المشركون من جانب الله تعالى - نداء توبيخ ، فيُقال لهم : بئس شئ أجبت رسل الذين بعثتهم لإرشادكم ودعوتكم للإيمان والتوحيد قبلفوا الرسالة وأدوا الأمانة وكيف كان حالكم معهم ؟

٦٦ - (فَجَعَلْنَاهُمْ أَهْلًا لِّبُيُوتِهِمْ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ) :

أى : فخفيت عليهم الحجج وغابت ، قال مجاهد : لأن الله قد أدهض حججهم ، وقال الزمخشري : لايسأل بعضهم بعضاً كما يتساءل الناس في المشكلات لأنهم يتأبون جميعاً في عصى الأنبياء عليهم والعجز عن الجواب ، وإذا كان الأنبياء - لهول ذلك اليوم - يترددون في الجواب عن مثل هذا السؤال لعجزهم ويفوضون الأمر إلى علم الله ، وذلك قوله تعالى : « يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ قَالَوْا لَّا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ »^(١) فما ظنك بالضلال من أميهم ؟

٦٧ - (فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَغَسَّىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ) :

لما ذكر الله - سبحانه وتعالى - من حق عليهم القول من التابع والمتبوع قال - سبحانه وتعالى ، حثا لهم على التوبة والإقلاع عن الشرك - : فَأَمَّا مَنْ تَابَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَنِ الشَّرْكِ وَجَمَعَ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ فَغَسَّى أَن يَكُونَ مِنَ الْفَائِزِينَ بِالْمَطْلُوبِ عِنْدَهُ - عز وجل - الناجين من الهلاك ، فلا جدوى لتوبة بغير إيمان ولا حجة لإيمان بغير عمل صالح ، وقد جاء هذا المعنى في القرآن الكريم ، قال تعالى : « وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ »^(٢)

و (غسّى) لتحقيق على عادة الكرام ، فهى من الله واقعة بفضلله وكرمه ومنه ووعدته الذى لا يتخلف ، والتعبير بمسى ليعلم أن الإنسان مهما عمل صالحاً فليس له إلا الرجاء والأمل في رحمة الله ، وفي الحديث الصحيح : « لَنْ يَدْخُلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ » قالوا : ولا أنت

(١) المائدة الآية : ١٠٩ .

(٢) سورة طه الآية : ٨٢ .

يا رسول الله ؟ قال : لا ، ولا أنا إلا أن يتخلفني الله بفضل ورحمة ^(١) ، وقيل : (عسى) للترجي من قبل الثابت المذكور ، بمعنى : فيتوقع أن يفلح ويفوز .
٦٨ - (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) :

بين الله في الآيات السابقة أن الشركاء لا ينفقون المشركين في أخراهم ، وجاءت هذه الآية لتبين أن الأمر كله لله ، ولهذا اختار لعباده من يرشدهم إلى سواء السبيل ، فليس لهم الخيرة في عقائدهم ولا في اختيار رسلهم . كما نزلت لكي ترد على أولئك الذين يقترحون على الله الرسل ، كالوليد بن المغيرة حيث قال : « لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْشِيِّنَ عَظِيمٍ » ، يعني بذلك نفسه من مكة ، وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف .

والمعنى : وربك يخلق ما يشاء من خلقه بقدرته ويختار منهم من يشاء بحكمته لطاعته وحمل رسالته ، على مقتضى علمه باستعدادهم لذلك ، فليس في مقدور الخلق ولا من حقهم أن يختاروا على الله ما يشاءون من أديان باطلة وآلهة زائفة ، تنزه الله تعالى بذاته تنزهها خاصاً به من أن ينازعه أحد أو يزاحم اختياره ، وتقدس وتمجد عن إشراكهم .

قال الزمخشري : إن الاختيار إلى الله - تعالى - في أفعاله وهو أعلم بوجوه الحكمة فيها ، ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه ، ولا يبعث الله الرسل باختيار المرسل إليهم .
وجعل بعضهم (سبحانه الله) تعجباً من إشراكهم من يضرهم ولا ينفعهم بمن يريد لهم الخير ويسوق لهم النعم .

٦٩ - (وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ) :
وربك - أي الرسول - يعلم ما يخفون في صدورهم وما يعلنون من الاعتقادات الباطلة ومن عداوتهم لك ، ويعلم ما يظهرونه من الأفعال الخبيثة والظن فيك ، وقولهم : هلا اختر غيرك للنبوّة ، فهو - سبحانه - يعلم ما تكين الضمائر وما تنطوي عليه السرائر ، كما يعلم ما تبديه الظواهر من جميع الخلائق : « سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخَفٌّ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ » ^(٢) والآية الكريمة تهديد وتحذير شديد لأعداء الله ، لأنه - سبحانه - يعلم كل

(١) صحيح البخاري (كتاب الطب) باب تمنى المريض الموت .

(٢) سورة الرعد الآية : ١٠ .

ماتجيش به صلورهم من الشر ، وما يجول بعقولهم من الإثم ، ويعلم بكل ما يعلنونه على ملأ من الناس من ضلال .

٧٠- (وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) :

وهو - سبحانه - المستأثر بالألوهية المتفرد بها ، لا ربَّ غيره ولا معبود سواه ، له وحده كل الحمد ، وجميع الثناء والشكر لا إلى غيره ، لأنه المولى للنعم كلها - عاجلها وآجلها - على الخلق كافة ، يحمد المومنون في الدنيا على إنعامه وهدايته ، وفي الآخرة على عدله ومثوبته ، وله القضاء النافذ في كل شيء من غير مشاركة فيه لغيره . عن ابن عباس : له الحكم بين عباده فيحكم لأهل طاعته بالمغفرة والفضل ، ولأهل معصيته بالشقاء والويل ، لا معقب له ، لقهرة وغلته وحكمته ، وإليه ترجعون لا إلى غيره فيجزى كلَّ عامل بعمله من خير وشر ولا يخفى عليه منكم خافية .

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ مَرَمَدًا إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَمْ لَا تَسْمَعُونَ ﴿٧١﴾
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ مَرَمَدًا إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَمْ لَا
تُبْصِرُونَ ﴿٧٢﴾ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا
فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ
فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٤﴾ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ
أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٧٥﴾)

المفردات :

- (قُلْ أَرَأَيْتُمْ) : أخبروني .
- (سَرْمَدًا) : دائماً متصلاً مؤبداً ، وهو عند البعض من السرد : وهو المتابعة ، ومنه قولهم : الأشهر الحرم ثلاثة سَرْدٌ ، وواحد فرد ، والميم زائدة للدلالة الاشتقاق عليه .
- (تَسْكُنُونَّ فِيهِ) : تستقروْنَ فيه ، مأخوذ من (السَّكَنَ) وهو الهدوء والطمأنينة .
- (وَنَزَعْنَا) : أخرجنا بشدة وأبرزنا بسرعة ، وجاء في اللغة : نَزَعَهُ مِنْ مَكَانِهِ يَنْزِعُهُ قَلْعَهُ ، كانتزعه .
- (شَهِيدًا) : أى شاهداً . (بُرْهَانَكُمْ) : حججكم .
- (وَضَلَّ عَنْهُمْ) : ذهب وغاب عنهم غيبة الشيء الضال ، أى : الضائع ،
- (مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) : أى ما كانوا يخلقونه في الدنيا من الباطل والكذب على الله - تعالى - من أن معه آلهة تُعْبَدُ .

التفسير

٧١- (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَوْ لَظْلَامٍ تَسْمَعُونَ) :

انتهت الآيات السابقة بإثبات الوحدانية لله - تعالى - وانفراده بالخلق والاختيار ، وعلمه السرائر والظواهر ، واستحقاقه وحده الحمد من عباده ، في الدنيا على إنعامه وهدايته وفي الآخرة على عدله ومثوبته ، وتفردته بالحكم والفصل بين العباد ، وإليه المرجع والمصير .

وتواصل هذه الآية وما بعدها تأكيد هذه المعاني وتوضيحها بأمثلة مُحَسَّنة تشهد له - سبحانه - بكل ماسبق وبأنه صاحب النعم وواهب المنن ، فالآيات القرآنية الثلاث الآتية تنبه الناس إلى حقيقة يجب أن يفهموها ، وهى أنه - تعالى - لو خلق الأرض بحيث يكون ليها دائماً ، أو بحيث يكون نهارها كذلك فليس هناك إلهٌ غيره ينعم عليهم بالليل والنهار

المتعاقبين ، ويفضل الله ورحمته كان النظام الكوئي يكمل تعاقب الليل والنهار فيكون السكون والهدوء في الليل ، والسعي والكدح في النهار وهذا يتهيأ التوقيت الصالح لحياة الإنسان والحيوان والنبات ، وهذا فضل من الله على عباده ، يستدعى الإقرار بقدرته ودوام شكره .

ومعنى الآية : أخبروني من يقدر على هذا ؟ إن جعل الله عليكم الليل دائماً متصلاً متتابعاً إلى يوم القيامة فأصبح الكون ملفوفاً في ليل دامس لا يعقبه نهار ، وظلام طامس لا يأتي بعده نور ، أخبروني من إله غير الله يأتيكم بنور تبصرون فيه معاشكم وتنطلقون في أرجاء الأرض أنحائها تعمرونها ، فتزرعون وتناجرون وتنقلون من مكان إلى مكان ، أفلا تسمعون هذا لكلام الحق سماع تدبر واستبصار وقبول للدلائل الباهرة ، لتعرفوا أن غير الله - تعالى - لا يقدر على ذلك فتقوموا بشكره ، وتعترفوا بفضله ، وتقرُّوا بوحدانيته .

٧٢- (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهِ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بَلِيلٌ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ) :

ثم أخبر - سبحانه وتعالى - أنه لو جعل النهار دائماً مستمراً إلى يوم القيامة بحيث تعملون دائماً دون انقطاع من إله غير الله يأتيكم بليل تستريحون فيه من التعب ومشاق الحياة وتفرغون فيه من التعب ؟ أفلا تبصرون ما أنتم عليه من الخطأ في عبادة غيره ؟

وقال الآلوسي : أفلا تبصرون الشواهد المنصوبة الدالة على القدرة الكاملة ، لتقفوا على أن غير الله لا قدرة له على ذلك ؟ فإذا أقررتم بأنه لا يقدر على الإتيان بالليل والنهار غيره فلم تشركون ؟

وقال البيضاوي : لعله لم يصف الضياء بما يقابله لأن الضوء نعمة في ذاته مقصود بنفسه ولا كذلك الليل ، ولأن منافع الضوء أكثر مما يقابله ، ولذا قرن به أفلا تسمعون ، وبالليل أفلا تبصرون لأن استفادة العقل من السمع أكثر من استفادته من البصر . اهـ : بيضاوي .

ولذا ما اجتمع السمع والبصر في موضع من كتاب الله إلا وقُدِّم السمع على البصر .

قال - تعالى - : « إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا » ^(١) ، « وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ » ^(٢) .

ولقد ذكر العلماء والمحدثون في تعليل ذلك أن السمع أول الحواس يؤدي وظيفته في الدنيا ، وهو أداة الاستدعاء في الآخرة ، ولأن الأذن لا تنام فالسمع أسبق وأنفع وأدوم ، وللعلامة الآلوسي تعليق مطول على الآيتين في الجزء السابع ص ١٠٧ وما بعدها فليرجع إليه من أراد التوسع .

٧٣- (وَبَيْنَ رَحْمَتِي جَعَلْتُ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) :

أى : وبسبب رحمته بكم خلق لكم الليل والنهار لتسكنوا في الليل وتستريحوا من عناء الأعمال وأعباء الحياة وأنقلا الميعة ، ولتطلبوا الرزق الحلال بالنهار بالأسفار والترحال والضرب في الأرض ، ولتدركوا فضل الله عليكم فتشكروه بأنواع العبادات في الليل والنهار ، ومن فاته شيء بالليل استدركه بالنهار ، أو بالنهار استدركه بالليل كما قال - تعالى - : « وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا » ^(٣) .

٧٤- (وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ) :

المعنى : واذكر كذلك - أيها الرسول - يوم يُنادى المشركون من جانب الله فيقال لهم : أين الشركاء الذين زعمتمهم آلهة ينصرونكم أو شفعاء يشفعون لكم ؟ وهو تقرير إثر تقرير ، للإشعار بأنه لا شيء أجلب لغضب الله - تعالى - من الإشراك . كما لا شيء أدخل في مرضاته من توحيده - عز وجل .

يقول القرطبي : ينادى الله المشركين مرة فيقول لهم : « أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ » فيدعون الأصنام فلا تستجيب فتظهر حيرتهم وخزيهم ، ثم ينادون مرة أخرى على رموس الأشهاد فيسكتون ، وهو توبيخ وزيادة خزي .

(١) سورة الإسراء الآية : ٣٦

(٢) المؤمنون ، الآية : ٧٨

(٣) سورة الفرقان ، الآية : ٦٢

٧٥- (وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعِلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) :

الآية الكريمة إنذار بما ينتظر هؤلاء المشركين يوم القيامة لجدالهم في وحدانية الله ، وتعاميهم عن نعمه عليهم ورحمته بهم .

والمعنى : وأخرجنا يوم القيامة من كل أمة شاهداً يشهد عليهم بما كانوا عليه ، وهو نبي تلك الأمة كما روى عن مجاهد وقتادة ، ويؤيده قوله - تعالى - : « فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا » ^(١) . فقلنا لكل أمة من الأمم : هاتوا حجتكم . وأحضروا دليلكم على صحة ما تدعون به ، وعلى صدق ما ادعيتوه من أن الله شركاء ، فعلموا يومئذ أن الحق لله في الألوهية لا يشركه - سبحانه - فيها أحد ولا إله غيره ولم يجلوا جواباً ، وغاب عنهم غيبة الشيء الضائع ما كانوا يختلقونه من الكلب على الله - تعالى - من أن معه آلهة تعبد .

ويقول ابن كثير : (وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) أى : ذهب معبوداتهم فلم ينفعهم . ويقول الآكوسي : وصيغة الماضي في « وَنَزَعْنَا » للدلالة على التحقق والثبوت ، والالتفات إلى نون العظمة لإبراز كمال العناية بشأن النزاع ونهوله ، لصدوره من المولى - عز وجل - فهو نزاع يليق بعزیز قوى . والله أعلم .

* (إِنْ قَرُّونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُّؤْمِنٍ فَبَعَثْنَا عَلَيْهِمْ ۚ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكِتَابِ مَا يَنْفَعُهُ لَتَنُوبُوا بِالْعَصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ۖ) ^(٢) وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۚ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۚ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۖ) ^(٣) ()

الفردات :

(قَبَّعِي عَلَيْهِمْ) : أى ظلمهم ، أو تكبر عليهم .

(الْكُتُوزِ) : الأموال المنخرة المحبوسة ، من : كنزه ، بمعنى : أدخره وحبسه عن الناس ، ومنه قوله تعالى : « الَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ » .

(مَفَاتِيحُ) : جمع مفتاح - بكسر الميم - وهو المفتاح الذى تفتح به الأخلاق ، أو جمع : مفتاح - بفتح الميم والتاء - وهو الوعاء الذى يكتنز فيه كالصندوق .

(لَتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ) : الجماعة يتعصب بعضها لبعض ويشد أزره ، ومعنى « تَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ » : تثقلها ، يقال : ناء به ، وأناؤه ، أى : أثقله ، كما يقال : ذهب به وأذهب به ، فالباء للتعنية ، وبه قال الخليل وسبويه والفراء ، واختاره النحاس ، وسيأتى بسط الكلام فى تفسيره .

(لَا تَفْرَحْ) : أى لا تفرح بدنياك فرحاً يذم لك عن آخره .

(الْفَرَحِينَ) : قال الزجاج ، الفرحين والفارحين سواء ، ونزید على ما قاله : أن الفرح ضيغة مبالغة تفيد زيادة الفرح .

(وَابْتَغِ) : واطلب . (وَلَا تَبْتَغِ الْفَسَادَ) : ولا تطلبه .

التفسير

٧٦- (إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ قَبَّعِي عَلَيْهِمْ ...) الآية .

اختلف فى قارون من جهة قرابته لموسى - عليه السلام - فمن قائل : إنه ابن عمه ، وهو ماروى عن ابن عباس وابن جريج وغيرهما - ومن قائل : إنه عمه ، وحكاه محمد ابن إسحق ، ومنهم من قال : إنه ابن خالته ، ولم نجد لهذه الروايات سنداً ، وحسبنا ما قاله الله - تعالى - فى نسبه من أنه من قوم موسى ، أى : من بنى إسرائيل ، ويصفه الله بأنه بنى عليهم ، والبني - فى اللغة - : التطاول ومجاوزة الحد ، وقد فسره المفسرون هنا بتفسيرات

مختلفة، فمنهم من فسرهُ بالتكبر، فإنه كان جميل الصورة واسع الثراء، وكان أحفظ بنى إسرائيل للتوراة، فتكبر عليهم لذلك، ومنهم من فسرهُ بالظلم؛ لأن فرعون ملكه عليهم فظلمهم وبغى عليهم، والذي نراه أن لكتوزه دخلاً في ظلمه، لأن من نصحوه من قومه قالوا له: «وَأَتَّبِعْ نِيحًا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ» فهذا واضح في أن ماله أغراه بالإفساد والظلم، ولذا عقبه الله بقوله: «وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ... الآية».

(وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ):

أى: وأعطيناه من كنوز الأموال ما دفعه إلى التكبر والتعالى على قومه وظلمهم، فالمراد من الكنوز؛ الأموال المدخرة، ويصف الله عظمة هذه الكنوز بأن مفاتيحها تنوء بالعصبة أُولَى القوة، والمراد من المفاتيح الخزائن. قال الضحاك: مفاتيحه: ظروفه وأوعيته، وروى نحو ذلك عن ابن عباس والحسن، وعلى هذا رأى تكون مفاتيح جمع مفتاح - بفتح - مفتاح الميم وسكون الفاء - أى: مكان الفتح، وهو الوعاء.

ومنهم من قال: إنه جمع مفتاح - بكسر الميم وسكون الفاء - وهو المفتاح الذى تفتح به الخزانة، والأول أقرب إلى الثقل، فإن العصبة أُولَى القوة تغلر على حمل المفاتيح، ولا تنوء بها، وإنما تنوء بحمل الخزائن، والله أعلم.

والعصبة: الجماعة الكثيرة من غير تعيين بعدد خاص كما قاله الراغب، ومنهم من عین معناها عدداً خاصاً من عشرة إلى خمسة عشر وهو مروى عن مجاهد، ومنهم من زاد إلى سبعين.

وقال الخفاجي: إن أصل معناها: الجماعة مطلقاً - كما هو مقتضى الاشتقاق^(١)، والعرف هو الذى يخص العدد، ومعنى (تنوء به العصبة أُولَى القوة): تنهض به متثاقلة كما قال ابن عباس وأبو صالح والسدى وبه قال الخليل والفراء والنحاس.

(١) فإن أصلها الجماعة يتعصب بعضهم لبعض.

وبعض المفسرين جعل هذه العصبة من الرجال ، وحددوها بأربعين رجلاً أقوياء ، ونسبوا هذا إلى ابن عباس ، حيث رووا عنه أن المفاتيح هي الخزائن ، وكانت خزانته يحملها أربعون رجلاً أقوياء .

وبعضهم جعلها من الحيوانات كالبنغال والخيول ، وإطلاق العصبة عليها لغوي ؛ قال صاحب القاموس : العصبة - بالضم - من الرجال والخيول والطير : ما بين العشرة إلى الأربعين . كالعصابة - بالكسر - ونقول : إنهم أخذوا هذا المعنى من العَصَب ، بمعنى الشد ، فإنها يشد بعضها أزر بعض ، وبعضهم جعل المفاتيح كناية عن العلم والحفظ ، كما قسروها في قوله تعالى : « وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ » فالمراد من الآية : وآتيناها من الكنوز ما إن حفظها والإحاطة بها ليُشَقَّلَ على الجماعة القوية من الرجال ، لاختلاف أصنافها وكثرتها التي تشعب القائمين على حفظها وحسابها والإحاطة بها ، وهذا هو تفسير أبي مسلم للآية ، وهو - وإن استبعدوه - له سند من قوله تعالى : « وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ » كما أنه تجنب فيه المبالغات التي ذكرها كثير من المفسرين في تفسيرها : « إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ » . قال ابن عطية : (إِذْ قَالَ) متعلق ببغى عليهم ، أى : بنى على قومه إذ قالوا له : لا تفرح ورجح بعض المفسرين تعلقه بمحذوف يقتضيه المقام ، أى : فأظهر قارون الفرح بكنوزه إذ قال له الأتقياء من قومه : لا تفرح بها إن الله لا يحب الفرحين ، وقد نهوه عن فرحه الذي أورثه البغى ، ومنعه حق الله تعالى ، فهذا هو الذي يُنهى عنه ، أما الفرح سرورا بنعمة الله ورضا عنها مع أداء حقها المشروع فلا ينهى عنه ، لأنه نوع من الشكر على النعم الذي حصّن عليه الشرع ، كما قال - تعالى - : « وَأَرْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ » .^(١) والمراد من علم محبة الله للفرحين البطرين : بغضه لهم ، وإبعادهم عن حضرته وعن كرمه .

والمعنى العام للآية : إن قارون كان من بنى إسرائيل قوم موسى ، فظلمهم وتكبر عليهم بما أوتيه من علم وجهه ومال . وأعطيناه من الأموال التي كنزها وحبسها عن مبررات الآخرة - أعطيناه - ما إن خزانته لتثقل الجماعة القوية من الدواب التي تحملها ، أو من الرجال القائمين على حفظها وحسابها وتدبير أمرها ، فأظهر قارون الفرح والتفاخر بكنوزه ، إذ قال له أتقياء قومه : لا تفرح بها فرح البطر والكفران ، إن الله لا يحب الفرحين البطرين الذين يكفرون ولا يشكرون ، بل يبغضهم وينتقم منهم .

٧٧- (وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ) :

واطلب فيما أعطاك الله من الكنوز والأموال ثوابا في الدار الآخرة بصرفها في مصارف البر والتقوى ، ولا تترك حظك من الدنيا ترك المنسى ، فخذ من زينتها وطيباتها ورزقها ماتجمل به ويعينك على تقوى الله - تعالى - ويقلل شر الحاجة ، وأحسن إلى عباد الله - تعالى - كما أحسن الله إليك تأسيب بصنيعه معك ، أو : أحسن بالشكر والطاعة كما أحسن الله إليك بالتعم^(١) ، ولا تطلب بهذه الكنوز الفساد في الأرض والبغى على العباد إن الله لا يحب المفسدين ، بل ييغضهم وينتقم منهم .

(قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۖ أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۖ وَلَا يَسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ) (٧٨)

المرادات :

(أُوتِيتُهُ) : أعطيته .

(الْقُرُونِ) : جمع قرن ، واختلف في زمنه ، وأصح ما قيل فيه : إنه مائة سنة ؛ لقوله ﷺ لغلامه : « عَشْرُ قُرْنًا » فعاش مائة سنة ، ويطلق على كل أمة هلكت فلم يبق منها أحد ، قاله صاحب القاموس وهو المراد هنا ، ويطلق أيضًا على أهل زمان واحد ، ومنه قول الشاعر :

إذا ذهب القرن الذي أنت فيه ^م وخُطِفَتْ في قرن فانت غريب

(١) ويجوز أن تكون الكاف في كلا المبتدئين للتليل ، أي : أحسن لأجل إحسان الله إليك .

ذكره صاحب المختار .

(الْمُجْرِمُونَ) : اللذين ، والجرم والجريمة : الذنب .

التفسير

٧٨- (قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي . . .) الآية .

لما نصح أنقياء بنى إسرائيل قارون بأن يحسن الإنفاق من ماله كما أحسن الله به إليه ، ظن أنهم يصفونه بأنه أوتي به إحصائاً عليه بغير سبب يقتضيه ، فرد عليهم بقوله : « إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي » واختلف في تفسير هذا العلم ، فقيل : إنه علم التوراة فإنه كان أعلم بنى إسرائيل بها ، وقال أبو سليمان الداراني : علم التجارة ووجوه المكاسب ، وقيل : علم استخراج الكنوز والدقائق ، وقيل : علم الكيمياء ، فكان يحول الرصاص والنحاس ذهباً ، ورده العلماء بأن فيه دعوى قلب الحقائق ، وذلك لا يكون إلا الله - تعالى - ولم يثبت حلوه منه بطريق صحيح ، وما يشاع بين العامة من إمكان ذلك ، إنما هو من باب الأراجيف التي لم تثبت في الواقع ، بل هي من باب الصبغ والتزييف^(١) .

وقال الإمام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسيرها : إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ مِنَ اللَّهِ باستحقاق إياه ، فلولا رضاه عني وعلمه بفضلي ما أعطانيه ، وكلمة (عِنْدِي) على هذا الرأي معناها : في ظني واعتقادي^(٢) وقد رد الله عليه بقوله : (أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ) :

أي : أجهل قارون فبني على قومه وأفسد في الأرض ، ولم يعلم أن الله - تعالى - قد أهلك من قبله من الأمم الخوالي من هو أشد منه قوة في الآلات ، وجمعاً للأعوان والأنصار والأموال ، ولا يسأل عن ذنوبهم المذنبون سؤال استعلام أو معاتبة واسترضاء ، وإنما يسألون سؤال توبيخ وتوبيخ ، لقوله تعالى : « فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ . عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ » فكيف جهل قارون ذلك فأفسد وبني وزعم أنه أوتي كنوز المال استحقاقاً ؟

(١) راجع ابن كثير .

(٢) و (عِنْدِي) - على هذا - غير مثبتة بحلوف ، أي : هذا عندي وى اعتقادي ، أما على ما تقدم فهو صفة لعلم .

(فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ
الدُّنْيَا يَبِغْتَنَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حِطٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾
وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَن ءَامَنَ
وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿٨٠﴾)

المردات :

(فِي زِينَتِهِ) : فيما تزين به من متاع الحياة الدنيا .

(وَيَلَكُمْ) : هو في الأصل دعاء بالويل ، وهو الهلاك ، ثم شاع استعماله في الزجر
عما لا ينبغي ، وهو المراد هنا .

(وَلَا يُلْقَاهَا) : أى ولا يلقى هذه النصيحة ، أى : لا يتقبلها ويعمل بها .

(إِلَّا الصَّابِرُونَ) : على الطاعات ، وعن المعاصي .

التفسير

٧٩- (فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَبِغْتَنَ لَنَا مِثْلَ
مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حِطٍّ عَظِيمٍ) :

اختلف في المراد من الذين يريدون الحياة الدنيا ، فقيل : هم جماعة من مؤمنى بنى إسرائيل
تمنوا أن تكون لهم دنيا كدنيا قارون جرياً على سنة البشر من حب التوسع فيها ، وكان
ذلك على سبيل الغبطة ، لاجل سبيل الحسد ، وقيل : هم جماعة من الكفار أو المنافقين الذين
لا هم لهم إلا دنياهم ، والظاهر مع الرأى الأول ، وتمنى مثل ما للغير لا يقدح في الإيمان ، ولكن
طلب الآخرة أفضل ، كما يشير إليه رد أهل العلم عليهم في الآية التالية .

ومعنى الآية : فخرج قارون ذات يوم على قومه بنى إسرائيل فى زينة عظيمة وتجمل باهر : من ملابس ناضرة ، ومراكب فارحة فاخرة ، وخدم وحشم ، فلما رآه من يريد الحياة الدنيا وعمل إلى زخرفها وزينتها ، غموا مثل الذى أعطيه قارون لبيتمتعوا به مثل متاعه ، قائلين : يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون إنه ل ذو حظ وافر من دنياه ، فلما سمع مقاتلهم أهل العلم ردوا عليهم بما حكاه الله بقوله :

٨٠- (وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا

إِلَّا الصَّابِرُونَ) :

أى : وقال الذين أوتوا العلم ينصحون طلاب الدنيا وزخرفها ، ويزجروهم عن طلب التوسع فيها حتى لا تفسدهم كما أفسدت قارون - قالوا لهم - : ويحكم لا تطلبوا مثل ما أوتى قارون ولا تضحوا مثل زينته ومتاعه الدنيوى ، ثواب الله فى الآخرة خير من زينته ومتاعه وأعظم مما أوتيه - من ماله ورجاله - لمن آمن بالله واليوم الآخر وعمل عملاً صالحاً يرضاه ، ولا يتلقى هذه النصيحة بحسن قبولها والعمل بمقتضاها إلا الصابرون على الطاعات ، وعن السيات .

(فَحَقَّقْنَا بِهِ وَيَدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ﴿٨١﴾ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَآنَ اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَآنَهُ لَا يَفْلَحُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٢﴾)

الفردات :

(فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ) : أى أدخله الله وداره فى جوف الأرض ، يقال : خسف المكان يخسف خسوفاً : ذهب فى الأرض ، وخسف الله به الأرض : ذهب به فيها وأدخله فى جوفها ، وخسف هو فى الأرض وخسف به ^(١) (فِتَّة) أى : جماعة (وَيَكَّانَ) هى كلمتان (وى) و (كَّانَ) . قال الخليل وسيبويه : (وئ) : اسم فعل بمعنى أعجب ، وتكون للتحسر والتندم أيضاً ، قال الجوهري : وقد تدخل (وئ) على (كَّانَ) المخففة والمشددة ، تقول : (وَيَكَّانَ اللَّهُ) قال الخليل : هى مفصلة ، تقول : وئ - ثم تبتدئ فتقول : (كَّانَ) يعنى : أن الوقف على (وئ) كما فى البحر ، و (كَّانَ) فيه عارية عن معنى التشبيه جىء بها للتحقيق ، كما فى قول الشاعر :

وأصبح بطن مكة مقشعرا كَّانَ الأرض ليس بها هشام

ويروى الثعلبي عن الفراء أن (وَيَكَّانَ) كلمة تقرير ، كقولك : أما ترى صنع الله وإحسانه ؟ وذكر أن أعرابية قالت لزوجها : أين ابنك وملك ؟ فقال : ويكَّانه وراء البيت أى : أما تريته ؟ وبهذا قال ابن زيد وجماعة ، وهو بمعنى ما روى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - (وَيَكَّانَ) : حرف واحد بجملة ، وهو بمعنى ألم تر ^(٢) :

التفسير

٨١- (فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ) :

لما ذكر الله - تعالى - خروج قارون فى زينته ، وفخره على الناس وخياله بدنياه ، وبغيه على عباد الله ، عقب ذلك ببيان ما حل به من الجزاء على البغى والخيلاء ، ويضم إليهما الكفر ، كما سيصرح به فى الآية التالية : « وَيَكَّانَهُ لَا يُلْفِىحُ الْكَافِرُونَ » .

ويرى ابن كثير أنه هو المعنى بحديث البخارى فى صحيحه ، من حديث الزهري عن سالم أن أباه حدثه أن رسول الله ﷺ قال : « بينا رجل يجر لإزاره إذ خسف به ، فهو

(١) انظر القرطبي .

(٢) هذه غلاصة بحث طويلة ، فارجع إل القرطبي والألوسى وغيرهما من الموسوعات إن شئت المزيد .

يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة» وللتجلجل معان، منها: الذهاب في الأرض، والتضعف، وشدة الصوت، والوعيد، والآخر هو أنسيها، فهو في وعيده وعقابه إلى يوم القيامة، وهناك يعذب عذاب الكافرين حيث يخلد في النار.

ولم نجد أحداً من المفسرين تحدث عن الأرض التي خسف به ويداره فيها، ويوجد في محافظة الفيوم بحيرة صغيرة تسمى (بركة قارون) قلعه وقومه كانوا يسكنون هذه المنطقة، وأنه خرج على قومه في زينتته بأرضها فغيبه الله وداره في جوفها، ونشأت بركة قارون بسبب هبوط الأرض هبوطاً شديداً تحت مستوى المياه الجوفية، فسارعت المياه الجوفية فملأت مكان الخسف، ونشأت بذلك بركة نسبت إليه، لتكون آية على مكانه وشاهدًا على عاقبة بغيه وكفره، معلوم أن بني إسرائيل قد كثروا بمصر حتى أصبحوا بها أمة، وقد أذلهم المصريون، واستخدموهم في بيوتهم وحقولهم، فلما جاء موسى برسالة إلى فرعون، وأظهره الله عليه استطاع أن يخفف عنهم ذل الأسر والاستعباد فطلب إليهم أن ينفردوا ببيوت لهم يسكنونها مستقلين عن سادتهم من المصريين، وأن يكونوا متجاورين، وفي ذلك يقول الله - تعالى - : « وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ » .

ولو صح استنباطنا من أنهم يسكنون بمنطقة الفيوم حيث بركة قارون، فإن ذلك لا يمنع من أن بيوتهم في مصر، فإن الفيوم إقليم مصري، ولعله كان له شأن في ذلك الزمان.

السبب المباشر للخسف بقارون وداره

يروى أنه كان كثير الإيذاء لموسى فصبر عليه، لأنه كان ابن عمه حتى اتهمه بالزنى في محضر من قومه فبرأه الله وحكمه فيه، وفي ذلك روى ابن أبي شيبة في المصنف، وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه، وابن مردويه عن ابن عباس « أن قارون كان ابن عم موسى - عليه السلام - وكان يتتبع العلم حتى جمع علماً، فلم يزل في ذلك حتى بغى على موسى - عليه السلام - وحسده، فقال موسى : إن الله - تعالى - أمرني أن آخذ الزكاة، فلي، فقال : إن موسى يريد أن يأكل أموالكم جاءكم بالصلاة، وجاءكم بأشياء فاحتملتموها، أفترضون أن تعطوه أموالكم ؟ قالوا : لا نحتمل فما ترى ؟ فقال لهم : أرى أن أرسل إلى

بغى من بغايا بنى إسرائيل ، فترسلها إليه ففتنهم بأنه أرادها على نفسها ، فأرسلوا إليها فقالوا لها : تعطيك حُكْمَكَ^(١) على أن تشهدى على موسى أنه فجر بك ، فقالت : نعم ، فجاء قارون إلى موسى - عليه السلام - قال : اجمع بنى إسرائيل فأخبرهم بما أمرك ربك ، قال : نعم ، فجمعهم فقالوا : بِمِ أمرك ربك ؟ قال : أمرنى أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ، وأن تصلوا الرحم ، وكذا وكذا ، وقد أمرنى فى الزانى إذا زنى وقد أحصن أن يرجم ، قالوا : وإن كنت أنت ، قال : نعم ، قالوا : فإنك زנית ، قال : أنا ؟ فأرسلوا إلى المرأة فجاءت فقالوا : ما تشهدين على موسى ؟ فقال لها موسى - عليه السلام - : أنشدك بالله إلا ما صدقتِ فقالت : أما إذ نشدتنى^(٢) بالله - تعالى - فإنهم دعونى وجعلوا لى جُثْلًا^(٣) على أن أقذفك بنفسى ، وأنا أشهد أنك برئ وأنتك رسول الله . فخر موسى ساجداً يبكى ، فأوحى الله إليه : ما يبكيك ؟ قد سلطناك على الأرض فمرها تطلعك ، فرفع رأسه فقال : يا أرض خديهم ، فأجلستهم . . . الحديث .

وفى نبرقة الله لموسى لما اتهموه به يقول الله - تعالى - فى سورة الأحزاب : « يَسْأَلُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَأَتَّكِنُنَّكَ كَالَّذِينَ آمَنُوا مَوْسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا »^(٤) . وهناك روايات أخرى فى سبب خسفه ، وحسب القارئ ما تقدم .

المعنى الإجمالى للآية

فخرنا بقارون وبيداره الأرض وغيبناهما فى جوفها ، فما كان له من جماعة غير الله يدفعون عنه نعمة الله ونكاله ، وما أغنى عنه ماله وخزائنه ولا حماه خدعه وحشمه وأنصاره ، وما صبح ولا استقام أن يكون من المتنعين من بطش الله بلأى سبب من أسباب الامتناع ، فإنه لا بد واقع ، ليس له من دافع .

٨٢- (وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَذِّبُ اللَّهُ بِسُطِّ الرِّزْقِ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَذِّبُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ) :

(١) أى : ما تحكين به من المال اجراً على اتهمه بالزنى .

(٢) أى : سألنى .

(٣) أى : اجراً .

(٤) الآية : ٦٩ .

(وَأَصْبَحَ) هنا بمعنى : وصار ، و (بِالْأَمْسِ) بمعنى : منذ زمان قريب ، واستعماله بهذا المعنى مجاز مشهور ، ومن المفسرين من حملهما على معناهما الحقيقي ، ونحن نؤثر المعنى الأول في تأويل الآية ، لما فيه من الاحتياط في تأويلها ، ولشموله للمعنى الثاني أيضاً .

ومعنى الآية : وصار الذي تمنوا منذ زمان قريب مثل ما أوتى قارون من السعة والغنى يقولون : تعجب مما حدث لقارون ، وتندم على تمنينا مثل ما أوتى حقاً إن الله يوسع الرزق لمن يشاء من عباده لا لكرامة تقتضى البسط ، ويضيقه على من يشاء ، لا لهوان يقتضى التضييق ، فهو الحكيم في قضائه وقدره ، ولولا أن من الله علينا فلم تمنينا لخسف بنا قفارون ؛ لأن المال يغويننا كما أغواه ، ويسمرنا كما دمره ، تعجب مرة أخرى من هذا العقاب ، وتندم على تمنينا مثل يساره الذي فتته ، إنه لا يفلح الكافرون بنعم الله ، المؤثرون لدنياهم على دينهم ، المكلبون برسولهم ووعدهم ، فهم الخاسرون النادمون .

(تِلْكَ النَّارُ الْأَخْرَىٰ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۖ وَالْعَنَقَبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا ۖ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾)

المفردات :

(عُلُوًّا) : استكباراً . (وَالْعَنَقَبَةُ) : الخاتمة الطيبة .

التفسير

٨٣- (تِلْكَ النَّارُ الْأَخْرَىٰ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۖ وَالْعَنَقَبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) : هذه الجنة العظيمة الموجودة في الآخرة بنعيمها الدائم ، وجمالها الباسم نجعلها ثواباً للمؤمنين الصالحين الذين لا يريدون بنعم الله عليهم تعالياً على الناس ، وسلطاناً فوقهم ،

ولا يريدون بها عدواناً وظلماً يفسد عليهم حياتهم ، والعاقبة المحمودة في شرع الله وحكمه للذين يتقون غضبه فيطيعون أمره ، ويجتنبون نبيه ، ويسألون عبادَه .

جاء في حديث صحيح عن النبي ﷺ أنه قال : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا ، أَلَا فَتَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ، وَلَا يَفْخَرُ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا » أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه ، ومن أحب أن يتجمل بين الناس بنعم الله عليه فلا يعد هذا تعالياً ولا كبراً ، فقد صح أن رجلاً قال : يا رسول الله ، إِنِّي أَحِبُّ أَنْ يَكُونَ رِدَائِي حَسَنًا وَنَعْلِي حَسَنَةً أَفَمَنْ الْكَبِيرِ ذَلِكَ ؟ فقال : « لَا ، إِنْ اللَّهَ جَمِيلَ يَحِبُّ الْجَمَالَ » أخرجه الإمام مسلم والإمام أحمد .

٨٤ - (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) :

من جاء يوم الحساب والجزاء بالخصلة الحسنة عقيدة أو عملاً ، فله جزاء خير منها ، حيث يضاعف الله ثوابها بحسب ما فيها من حسن النية والأداء . ومن جاء بالخصلة السيئة عقيدة أو عملاً فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا بمثل ما كانوا يعملونه من السيئات دون زيادة عليها ، كما قال تعالى : « وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ »^(١)

وإذا قال : من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة ، ولم يقل : من عمل الحسنة ومن عمل السيئة للدلالة على أن استحقاق الثواب أو العقاب مستفاد من الخاتمة التي يحجب بها الإنسان لربه ، لا من أول العمل ، فمن أمضى عمره في الكفر ثم أسلم وحسن عمله فقد جاء ربه بالحسنة وله ثوابه ، ومن أمضى عمره في الإيمان والعمل الصالح ثم كفر ، فقد جاء ربه بالسيئة وله عقابه . نعوذ بالله من سوء الخاتمة .

(إِنَّ أَلَدَىٰ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ أَنْ لَرَآدَكَ إِلَيَّ مَعَادٍ قُلْ رَبِّي
 أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٥﴾ وَمَا كُنْتَ
 تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ
 ظَاهِرًا لِلْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ
 أَنْزَلَتْ إِلَيْكَ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمَشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾
 وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ
 إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾)

المفردات :

(فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ) : أوجب عليك تبليغه ، والعمل به .

(لَرَآدَكَ إِلَىٰ مَعَادٍ) أى : لراجعك إلى مكان عظيم تعودته - وهو مكة - : من العادة ،
 أو إلى مكان تعود إليه بعد الخروج منه : من العود ، وهو مكة أيضاً ، وذلك في يوم فتحها
 سنة ثمان من الهجرة ، وفيه معان أخرى ، وما ذكرناه أولاً .

(ضَلَالٍ مُّبِينٍ) : بعد عن الحق واضح ، من (أَبَانَ) : اللزوم ، بمعنى اتضح .

(وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ) : وما كنت تتوقع أن ينزل عليك القرآن .

(فَلَا تَكُونَنَّ ظَاهِرًا لِلْكَافِرِينَ) : أى معيناً لهم بلجابتهم إلى طلبهم .

(وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزَلَتْ إِلَيْكَ) : ولا يمنعك الكافرون عن العمل
 بآيات الله بعد وقت إنزالها إليك .

(كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ) : أى كل شئ إلا ذاته - تعالى - فالوجه مجاز عن الذات ، وللكلام بقية فى التفسير .

التفسير

٨٥ - (إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّىْٓ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ) :

ذكر الله - تعالى - فى الآيات السابقة قصة موسى وقومه مع قارون وبغيه واستطالاته عليهم ، وهلاكه ، ونصره أهل الحق عليه ، وجاء بهذه الآية مشيرة إلى قصة سيدنا محمد وأصحابه مع قومهم ، واستطالاتهم عليهم ، وإخراجهم إياهم من بلدهم ، ومبشرة بإعزازه ﷺ وزده والمؤمنين المهاجرين إلى مكة وفتحهم إياها خالبيين منصورين ، ووسط بين القصتين ما هو مرتبط بهما من شئون الآخرة ، للانتقال من قصة إلى أخرى ، قال مقاتل : خرج النبي ﷺ من الغار ليلاً مهاجراً إلى المدينة فى غير الطريق مخافة الطلب ، فلما رجع إلى الطريق ونزل الجحفة عرف الطريق إلى مكة واشتاق إليها ، فقال له جبريل : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : « إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَى مَعَادٍ » : أى مكة ظاهراً عليها ، قال ابن عباس : نزلت بالجحفة فليست مكية ولا مدنية .

وتفسير المعاد بمكة قول الأكثرين ، وهو قول جابر بن عبد الله وابن عباس ومجاهد وغيرهم ، وقال الضبى : معاد الرجل بلده ، لأنه ينصرف منه ثم يعود إليه .

وفى المعاد أقوال أخرى ، وما ذكرناه أولى منها بالقبول ، لما ذكرناه من الربط بين القصتين .

ومعنى الآية : إِنَّ اللَّهَ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ - أيها الرسول - تبليغ القرآن والعمل به ، لرجعك ظاهراً إلى مكة بلدتك التى تعودتها وقد أخرجوك منها فلن يكون خروجك منها أبدياً ، قل لقومك : ربى أعلم بمحمد الذى جاء بالهدى من عنده فينصره ويرده إلى بلده . وينشر هداه ، وأعلم بمن هو فى ضلال واضح من قومه فيخذه ، ويذله .

٨٦ - (وَمَا كُنْتُمْ تَرْجَوْنَ أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونُوا ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ) :

هذه الآية مقررة لما جاء في الآية السابقة ، من الوعد بإعادته إلى مكة التي أخرجه منها ومؤيدة لموقفه السليبي من دعوتهم إياه إلى العودة إلى ملة الشرك التي نشأوا عليها ، وتثبيت له عليه ، قال مقاتل : دعا كفار مكة رسول الله ﷺ إلى دين آباءه فذكره الله - تعالى - نعمة ، ونهاه عن مظاهرتهم على ما هم عليه .

والواقع أن الرسول الأمين لا يتصور منه أن يكون ظهيرا للكافرين في دينهم ، فهو بعيد عنه منذ صباه ، وكان يعبد الله على ما بقى من دين إبراهيم ، فالفرض من نهي الرسول عن أن يكون ظهيرا لهم ، إنما هو لإقناطهم من استجابته إليهم مهما اشتدت قسوتهم ، ببيان أن الأمر صدر له ، بمخالفتهم ممن أنزل عليه الكتاب رحمة به وبهم ، فلا تطمحوا في مخالفته ما كلفه به ربه .

ومعنى الآية : وما كنت تتوقع أن يختارك الله رسولا ، وأن ينزل عليك كتابا تبلفه قومك ومن وراءهم ، ولكن رحمة من ربك بعباده وبك ، اختارك وأنزل عليك الكتاب فلا تكونن في يوم من الأيام معيناً للكافرين - وأنت من الله بهذه المكانة والمنزلة المقتضية لنصرك عليهم - بل دم على ما أنت عليه من مخالفتهم والاستمرار في دعوتهم إلى الحق مهما لقيت في سبيله فلسوف يعيدك ربك إلى بلدك مظفراً منصوراً .

٨٧ - (وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) :

ولا يمنعك قومك بإعراضهم وعدائهم عن تبليغ آيات الله بعد إذ أنزلها الله إليك ، فلا تتأثر لمخالفتهم وصددهم الناس عنك ، وإيذائهم لك ولأتباعك ، فإن الله سيعلي كلمتك ، ويؤيد دينك ، ويظهر ما أرسلت به على مائر الأديان ، ودم على ما أنت عليه من الدعوة إلى ربك وحده لاشريك له ، ولا تكونن من زمرة المشركين بعد أن دعوك إليهم ، فهم أهل الضلال ، وأنت رسول الهدي ، وما يستوى الأعمى والبصير ولا الظلمات والنور .

والغرض من الآية : إقناط الكافرين من استجابة الرسول إليهم ، كما تقدم في الآية السابقة ، فإنه لا يتصور منه أن يكون من المشركين ، وقد اختاره رب العالمين . وكيف يتصور منه ذلك وهو الذي كان يقول : « والله لو وضعوا الشمس في يميني على أن أترك هذا الدين ما تركته أو أهلك دونه » .

٨٨ - (وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) :

هذه الآية كالآيتين قبلها لمزيد تثبيت النبي ﷺ فيما هو مقيم عليه من الدعوة إلى توحيد الله ، وقطع أطماع المشركين في استجابته إلى ما أرادوه منذ فجر الدعوة من تركه دعوة التوحيد وعودته إلى الوثنية دين الآباء والأجداد مهما بالغوا في إيذائه فاقراً ما كتبناه عليهم قبلها ، لتلدرك مبلغ ترابطها .

ومعنى هذه الآية : والزم توحيد ربك الذي أنت مقيم على عبادته ولا تعبد مع الله إلهاً آخر . فإنه لا معبود بحق سواه ، كل شيء مصيره إلى الهلاك إلا ذاته - سبحانه - به القضاء النافذ في خلقه عابدين ومعبودين وسواهم ، وإليه ترجعون للحساب والجزاء ، فكيف يُعبد سواه وقضاؤه نافذ في خلقه بالهلاك والبقا ؟ قال - صلى الله عليه وسلم - : « أصدق كلمة قالها الشاهر كلمة لبيد : ألا كل شيء مخلص الله باطل » .

واعلم أن المراد من الشيء : الموجود ، ولهذا استدلل بالآية على إطلاق لفظ شيء على الله - تعالى - وكأنه قيل : كل موجود في أي وقت هالك إلا ذاته فلا يلحقه هلاك - سبحانه - وتعالى - . وقال مجاهد والثوري في قوله تعالى : « كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ » أي : إلا ما أريد به وجهه ، وحكاه البخاري في صحيحه ، والمقصود من هنا الرأي أن الأعمال الصالحة التي يراد بها وجه الله - تعالى - تبقى ببقائها ثوابها ، حيث يجدها صاحبها نعيماً مقيماً في جنة الرحمن الرحيم .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة العنكبوت

سورة العنكبوت مكية - قيل : هي آخر ما نزل بمكة - فيكون ذكر شيء من المنافقين فيها من باب الإنذار بالمغيبات عن مجتمع المدينة ، وذكر الجلال في وجه اتصالها بما قبلها : أن الله - تعالى - أخبر في سورة القصص التي قبلها بما كان من فرعون واستعلائه على قومه ، وجعلهم شعباً يستضعف طائفة منهم يلجأ أبناهم ويستجني نسائهم ، ويسومهم سوء العذاب فافتتحت سورة العنكبوت بذكر المؤمنين الذين فتنهم الكفار ، وعذبهم بعذاب دون ما عذب به فرعون بنى إسرائيل تسليّة لهم بذكر ما وقع بمن قبلهم . وحجاً لهم على الصبر وتحمل الأذى ، كما يشير إلى ذلك قوله - تعالى - : « وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ » .

كما أن من المناسبة أيضاً ما أشارت إليه الآيات في خاتمة سورة القصص . من هجرة النبي ﷺ في قوله - تعالى - : « إِنَّ اللَّهَ لَفَرَّضٌ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأَيْدَكَ إِلَى مَعَادٍ » على بعض الأقوال ، وما أشارت إليه بنزلة العنكبوت من هجرة المؤمنين في قوله - تعالى - : « يَا حِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ » هذا ، وقد ختمت سورة القصص بما يفيد ملاك جميع المخلوقات ، ورجوعهم إلى الله ، فكان من جميل النسق أن تبدأ سورة العنكبوت بعلمها بتوجيه المؤمنين إلى الصبر على ما يتعرضون له من الأذى ، وما يُفْتَنُونَ به من بلاء المشركين ، ليكون لهم جزاء الصابرين ، وعقبي المتقين .

خلاصة هذه السورة

بدأت السورة بذكر ما يتعرض له المؤمنون من الفتن ، وما يواجههم من غت وإرهاق وتعرض لفتن كثيرة جرت عليها سنة من قبلهم من المؤمنين حيث أودوا من الكافرين يرسلهم ليتبين الذين صدقوا ، ويُعْلَمَ الكاذبون ، ثم حثت الآيات على التمسك بالعقيدة ، والعمل الصالح استعداداً للقاء الله ، ونبهت إلى جميل الجزاء ، وحسن الثواب لمن أقام على عمل الصالحات التي من جملتها الإحسان إلى الوالدين ، واصطناع المعروف . معها مهما كان شأنهما ، وحلرت من ضعف الإيمان ضعفاً تهزه الحوادث ، ويلجأ به التعرض للأذى والفتن . ثم انتقلت الآيات إلى طرف من قصص نوح وإبراهيم ولوط مع قومهم في بيان يطول ويقتصر ، حتى انتهت إلى قصة شعيب - عليه السلام - مع أهل ملين .

ثم انتقلت من هذا إلى تهوين أمر المشركين والكافرين مهما بلغت قواهم ، وظهر أمرهم ، فإن هذا كله لا يلبث أن يزول ، وينتهي بهم إلى أشد العقاب ، ولا تنفعهم معبوداتهم ، فهم كممثل العنكبوت اتخذت بيتا « وَإِنْ أَوْهَنَ الْيُتُوتِ لَبِيتَ الْعَنْكَبُوتُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ » .

ثم دعت الآيات إلى حسن المجادلة مع أهل الكتاب بالحكمة والموعظة الحسنة حسبما يرشد إلى ذلك الكتاب الكريم الذي أنزل على النبي الأُمى الذي لم تسبق له قراعة ولم يجلس إلى معلم : « وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ » : وتأكدت هذه المعاني كلها بآيات بعد ذلك ترد شبههم ، وتنعي عليهم استعجالهم العذاب الذي لن يفوتهم إن كان مقدراً عليهم ، وسيغشاهم من فوقهم ، ومن تحت أرجلهم إذا حان حينه ، وجاء أوانه .

ثم اتجهت الآيات في ختام السورة إلى دعوة المؤمنين إلى التماس عزتهم وقوتهم في أرض الله الواسعة : فستكون لهم العاقبة الحسنى في الدار الآخرة التي هي الحيوان لو كانوا يعقلون .

ومقدار ما عابت الآيات أحوال الكافرين ، وأنكرت عليهم تكليبيهم للحق حين جامعهم ، بشرت المجاهدين في الله بالهداية إلى سبل الرشاد في الدارين : « وَاللَّيْنِ جَاهَلُوا فِينَا لَنَهْلِيْنَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ » .

وسميت السورة سورة العنكبوت للذكر فيها .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(اَلَمْ)

بلثت هذه السورة بسرد حروف من حروف المعجم كثيرها من كثير من السور ، والكلام في ذلك مثل الكلام في نظائره من هذه القوافي الكريمة السابقة ، فارجع إلى مثله في أوائل القرآن إن شئت .

وما تجدر الإشارة إليه أن السور التي بلثت بسرد حروف من المعجم أتبع هذا الابتداء بالحديث عن القرآن الكريم بصور مختلفة ، وأساليب متعددة ، إلا ثلاث سور هذه إحداها

وسورة الروم ، وسورة مريم ، وهذا يدلنا على أن في هذا الكتاب العزيز أسراراً لا يزال العقل البشري في عجز عن إدراكها ، ومعرفة الحكمة فيها ومنها ، مهما تكلف في توجيه ذلك المتكلفون .

على أن ذكر هذه الحروف في مفتتح هذه السور وغيرها أسلوب من أساليب إثارة الانتباه واليقظة لما يذكر بعدها من أغراض وأهداف .

(أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿١﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿٢﴾ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْفُتُوا ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٣﴾)

المفردات :

(أَحْسِبَ) : أظنُّ ، والحسبان كالظن : ترجيح أحد النقيضين على الآخر .
(لَا يُفْتَنُونَ) : لا يختبرون ولا يمتحنون ، من قولهم : فتن الذهب ، إذا أدخله النار ليختبر جودته .

(صَدَقُوا) : آمنوا عن عقيدة وإخلاص .
(الْكَاذِبِينَ) : المنافقين في إيمانهم .
(أَنْ يَسْفُتُوا) : أن يفسدونا ويعجزونا فلا يلاحوا جزاء أعمالهم .

التفسير

٢ - (أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ) :
(الْحُسْبَانُ) : ترجيح أحد النقيضين على الآخر كالظن ، بخلاف الشك ، فهو : التردد بينهما ، وبخلاف العلم ، فهو : القطع بأحدهما ، ولا يتعلق الحسبان بمعاني المفردات ، ولكن بمضامين الجمل ، ولذلك يقتضى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر ، أو ما يسد مسددهما كما هنا .

والمنعنى : أظنَّ الناس تركهم غير مفتونين لمجرد إيمانهم أو نطقهم بالشهادتين دون أن يتعرضوا للفتن في دينهم ، والامتحان بمشاق التكليف من المهاجرة والمجاهدة ، والصبر على فعل الطاعات ، واحتمال أنواع المصائب في الأموال والأنفس والثمرات ، ليمتيز المخلص في إيمانه من المنافق ، والراسخ في الدين من المتزلزل فيه ، فيلاقى كل واحد جزاءه بما يقتضيه عمله كما في قوله - تعالى - : « أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتِخَذُوا الْجِنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَلُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ »^(١)

رَوَى أَنهَا نَزَلَتْ فِي أَنَسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْأَوَّلِ كَانَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ قُرَيْشٍ يُوْذُونَهُمْ وَيَعْلَبُونَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ ، كَسَلْمَةَ بْنِ هِشَامٍ ، وَعِيَّاشَ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَالْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، وَعُمَارَ بْنَ يَاسِرٍ ، وَأَبِيهِ يَاسِرٍ ، وَأُمِّهِ سَمِيَةَ ، وَغَيْرِهِمْ . فَكَانَتْ صُدُورُهُمْ تَضِيقُ لِلذَّكَاءِ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَاتُ تَسْلِيَةٌ لَهُمْ وَإِعْلَامًا بِأَنَّ هَذِهِ هِيَ سُنَّةُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ اخْتِبَارًا لَهُمْ وَتَحِيصًا .

وهذه الآيات وإن نزلت في هؤلاء فهي باقية في أمة محمد ﷺ أبداً الدهر .

وقيل : نزلت في « مهجع » مولى عمر بن الخطاب أول من قُتِلَ من المسلمين يوم بدر .

وما عمار بن الحضرمي بسهم فقتله فجزع عليه أبواه ، وامرأته ، فقال النبي ﷺ : « سيد الشهداء مهجع » ، وأول من يدعى إلى باب الجنة من هذه الأمة .

٣ - (وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ) :

هذه الآية تتصل بالآية قبلها ، توضح أن ابتلاء الأمم سنة قديمة مبنية على الحكم البالغة ، جارية بين الأمم كلها فلا ينبغي أن يتوقع خلافها .

والمنعنى : ولقد اختبرنا الأمم قبلكم ، وابتليناهم بأنواع من البلاء ، وضروب من الفتن والمنح أشد مما أصابكم ، فمنهم من صبروا لما أصابهم في سبيل الله ، وما ضعفوا وما استكانوا ومنهم من ارتد عن دينه ، وهؤلاء وأولئك معلومون لله مجزيون على أعمالهم ، كما قال سبحانه : « فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا ... » أى : فوالله ليعلمن الله الصادقين الذين

صبروا لهذا الامتحان يعلمهم علماً تنجزياً ، بعد أن علمهم قبل أن يكونوا . وليلعن الكاذبين في إيمانهم كذلك : فيجزى كلُّ جزاءه الذي يناسب حاله ^(١) .

٤- (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) :

هذه الآية انتقال من إنكار حساب الناس أن يتركوا لمجرد الإيمان دون أن يفطنوا . إلى إنكار حساب الذين يعملون السيئات أن لا نجازيهم على سيئاتهم وهو أبطل من الحساب الأول ، وقد عمم بعضهم فحمل السيئات على الكفر والمعاصي . وتكون الآية على هذا في المشركين وعصاة المؤمنين ، وهم وإن لم يحسبوا أن يفوتوه - تعالى - ولم تطمع نفوسهم في ذلك لكن نزل جريمهم على غير موجب العلم بالجزاء من الغفلة وإصرارهم على المعاصي منزلة من لم يتيقن الجزاء .

والمفهوم من السياق ، ومن سبب النزول : أن الحساب الأول كان من المؤمنين ، وهذا الحساب من الكافرين ، وبهذا أخذ ابن عباس - رضى الله عنهما - . فقدرى أنه قال : يريد - سبحانه - بالذين يعملون السيئات الوليد بن المغيرة ، وأبا جهل ، والأسود ، والعاص ابن هشام ، وشيبة وعتبة ابني ربيعة ، والوليد بن عتبة ، وعقبة بن أبي معيط . وحنظلة ابن وائل ، وأنظارهم من صناديد قريش .

وهذا لا يمنع أن الآية تعم جميع من يعمل السيئات ، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

والمعنى الإجمالى للآية : أظن الذين يرتكبون السيئات من الكفر والمعاصي أن يفوتونا ، ويهربوا من حسابنا فلا نقدر على مجازاتهم بمساوية أعمالهم ، لقد ظنوا كذباً ، وحسبوا باطلاً ، وحكموا فاسداً (سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) : أى يش الحكم الذى يحكمونه هذا الحكم .

(١) روى عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « قد كان من كانت ليكم يؤخذ فيوضع المشار على رأسه فيفرق فرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه ، ويمشط بأشواط الحديد ما دون عظم من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه . »

(مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ﴿٥﴾ وَمَنْ جَاهَدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ
الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾)

المراد :

(يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ) : يتوقع ملاقاته جزائه ، أو يخاف .

(أَجَلَ اللَّهِ) : الوقت الذى حدده وعينه . (جَاهَدَ) : غلب نفسه وقهرها على الطاعة .

التفسير

٥ - (مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) :

المعنى : من كان يتوقع ملاقاته جزائه ثواباً أو عقاباً ، فليبادر إلى ما يحقق رجاؤه .
ويؤمن خوفه ، وليختر من الأعمال ما يؤدى إلى حسن الثواب ، وجميل العاقبة ، وليخلو
ما يسوقه إلى سوء العاقبة كقوله - تعالى - : « قَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا
وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا » ^(١) .

وقوله - تعالى - : (فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ) معناه : فإن الوقت الذى حدده وعينه لذلك
لآت وواقع لا محالة من غير صارف يلويه ، ولا عاطف يثنيه ، فليستعد لذلك ويقدم له .
وقيل : المقصود برجائه لقاء الله : أمله بلقائه فى الجنة .

ومعنى : (وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) : هو السميع لأقوال عباده فى جهرهم وسرهم ، وغلواتهم
وجلواتهم ، العليم بجميع أحوالهم وشئونهم لا يعيب عنه من ذلك شيء ، ولا يخفى عليه أمر .

ويجازى كلا بعمله ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر تصديقاً لقوله - تعالى - : ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاقُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴾ (١)

٦ - (وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) :

ذكرت الآيات السابقة ابتلاء الله عباده واختبارهم ليمحص الذين آمنوا فيجزل لهم الثواب . ويعظم الأجر ، ثم جاءت هذه الآية تحفزهم إلى الامتزادة من عمل الصالحات . وكثرة الطاعات ، فقال - تعالى - ما معناه : ومن جاهد نفسه بالصبر على طاعة الله ، أو دفع وساوس الشيطان فلإنما يجاهد لنفسه ليعود منفعتها إليها ، إن الله لغني عن العالمين فلا حاجة له إلى طاعتهم : وإنما أمرهم - سبحانه - بها ليثابوا عليها بموجب رحمته وحكمته .

(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٧﴾)

المفردات :

(لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ) : لنسقط عنهم عقاب سيئاتهم .

(أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ) : أي أحسن جزاء أعمالهم ، بأن تجازى الحسنة

الواحدة بعشر أمثالها فأكثر ، أما الجزاء الحسن فإنه يكون بمجازاة الحسنة بحسنة مثلاً فقط .

التفسير

٧ - (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ) :

قررت الآية السابقة أن من جاهد فلإنما يجاهد لنفسه ، وهذه الآية تؤكد هذا المعنى وتزيد

عليه أن فضل الله تعالى - لا يقف عند الجزاء بالمثل ، بل فضله أعظم ، ورحمته أوسع وأشمل ، فهي تشير إلى أن الله - تعالى - يسقط عذاب الكافرين بإسلامهم ، ويتجاوز عن عقاب العصاة لفعل الطاعات ، ثم تتجلى رحمة الله وواسع فضله بقوله - تعالى :

(وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ) :

أى : لنثيبنهم أحسن ثواب أعمالهم ، فنجازى على الحسنة بعشر أمثالها وأكثر . ولا نقف على الجزاء الحسن فنثيب على الحسنة حسنة فقط .

(وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ
بِىَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ)
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٨)

المفردات :

(وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ) : أمرناه ، و (وَصًى) : يجرى مجرى الأمر معنًى ، فكأنه قيل : وأمرنا الإنسان ، ويستعمل فيما كان فى المأمور به نفع عائد على المأمور وغيره .

(جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي) : بآلِهًا فى حملك على الشرك .

(مَرْجِعُكُمْ) : عودتكم بالموت .

(أَنْتُمْ كَاذِبُونَ) : أخبركم .

التفسير

٨- (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ) :

جاءت هذه الآية فى معرض الحديث عن الإيمان وعمل الصالحات توجّه إلى منهل من

أثرى مناهل الرحمة وهو بر الوالدين والإحسان إليهما، وقد نزلت هذه الآية في سعد ابن أبي وقاص - رضى الله عنه - بعد إسلامه حيث حلفت أمه « حمنة »^(١) بنت أبي سفيان ألا تنتقل من الفُصح^(٢) إلى الظل، ولا تطعم ولا تشرب حتى يرتد، فليثت ثلاثة أيام، فجاء سعد إلى رسول الله ﷺ فشكا إليه فنزلت هذه الآية، فأمره رسول الله ﷺ أن يداوئها بالإحسان.

وقيل: نزلت في عباس بن أبي ربيعة وقد فعلت أمه مثل هذا الفعل، وسواء أكان نزولها في هذا أم ذلك، فهي لجميع الأمة؛ لأن الإحسان إلى الوالدين مطلوب من كل مسلم.

ومعنى الآية: أمرنا الإنسان بإيتاء والديه، وإيلائهما كل فعل ذى حسن يرضيهما ويوفر راحتهما، ويحقق البر بهما مادام في كل هذا طاعة الله، فإن ذلك يحقق له الثواب وعظيم الأجر، ويعود على الوالدين بالخير والراحة والإحسان، فإن ابتغى الوالدان أو أحدهما من الولد شيئاً فيه معصية، أو جاهدها وحمله حملًا على أن يشرك بالله ما ليس له علم بألوهيته وإنما يعلم بطلانه، فلا يطعهما؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن مع التلطف في معاملتهما، والصبر على ابتلائهما؛ فإنه لا يصبر على بلاء الله إلا صديق.

وقوله - تعالى -: (إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) : معناه؛ إلى وحدى نهايتكم جميعاً من آمن منكم ومن أشرك، ومن بر والديه ومن عقوقها، فأكشف لكم عن هذا كله، وأجازى كلًّا بعمله، الخير بالخير، والشر بالشر.

(وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ٥١)

(١) جاء في الإصابة ج ٤ ص ١٦٠ رقم ٣١٨٧ في ترجمة سعد بن أبي وقاص أن اسم أمه: حمنة بنت سفيان بن أمية بنت عم أبي سفيان بن حرب -
(٢) الفصح: نور الشمس

المفردات :

(فى الصّالحيين) : الصّلاح ؛ ضد الفساد ، وهو أبلغ صفات المؤمنين .

التفسير

٩- (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ) :

الدخول فى الصالحين مطلب من أجل المطالب التى تستشرف إليها نفوس خاصة المؤمنين بله الأنبياء والمرسلين ، وهذا سليمان - عليه السلام - مع ما أعطاه الله من الرسالة والملك ، وتسخير كثير من الأكوان يقول : « وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ » ^(١) .

والمعنى : والذين آمنوا بالله ، وصلقوا بوحدانيته ، وأخلصوا فى عبادته بعمل الصالحات : والإكثار من الطاعات ، لدخولهم ونحشرتهم يوم القيامة فى زمرة الراسخين فى الصلاح الذى هو منتهى درجات المؤمنين ، وغاية ما امتدح الله به الأنبياء والمرسلين ، قال - تعالى - فى شأن إبراهيم - عليه السلام - : « وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ » ^(٢) وقيل : المراد لدخولهم مدخل الصالحين وهو الجنة ، والمؤدى واحد فى كلا المعنيين .

(وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ﴿١٦﴾)

(١) جزء الآية ١٩ من سورة النمل .

(٢) جزء الآية ١٢٢ من سورة النمل .

الفردات :

(أُوذِيَ فِي اللَّهِ) : عُدَّ مِنْ الْكَافِرِينَ بِسَبَبِ إِسْلَامِهِ .

(فِتْنَةُ النَّاسِ) : مَا يُلْحِقُهُ مِنْ آذَاهُمْ .

(كَعَذَابِ اللَّهِ) : مِثْلُ عَذَابِ اللَّهِ الَّذِي يَنْتَظِرُ الْعَصَاةَ فِي الْآخِرَةِ .

(نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ) : فَتْحٌ وَغَنِيْمَةٌ .

(إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ) : كُنَّا مُشَاقِقِينَ وَمُنَاصِرِينَ لَكُمْ فِي الدِّينِ .

(الْمُتَنَافِقِينَ) : الَّذِينَ يَظْهَرُونَ الْإِسْلَامَ وَيَخْفُونَ الشِّرْكَ .

التفسير

١٠- (وَبَيْنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ...) (الْآيَةُ .

نزلت هذه الآية في ناس من ضعفة المسلمين كانوا إذا مسهم أذى من الكفار وافقوهم ، وكانوا يكسبون ذلك على المسلمين ، وقيل : إنها نزلت في المنافقين .

والمنفى : ومن بين المسلمين ناس ضعاف الإيمان يقولون : آمنا بألسنتهم ، ولم يتغلغل الإيمان في قلوبهم ، ولم يتعمق في ضمائرهم ، فإذا مسهم أذى من الكفار والمشركين بسبب إيمانهم خافوا هذا الأذى ولم يصبروا عليه ، ووافقوهم على شركهم وأظهروا لهم ولائهم معادلين هذا العذاب لعذاب الله - تعالى - في الآخرة ، ومُنْزِلِيهِ مَنْزِلَتَهُ فِي الشَّدَةِ وَالْهَوْلِ .

(وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ) : وَحَصَلَ لِلْمُؤْمِنِينَ فَتْحٌ أَوْ غَنِيْمَةٌ رَجَعُوا إِلَى الْمُؤْمِنِينَ ، وَأَكْدُوا لَهُمْ إِيمَانَهُمْ بِقَوْلِهِمْ : إِنَّا كُنَّا مُشَاقِقِينَ لَكُمْ فِي الدِّينِ ، مُنَاصِرِينَ لَكُمْ فِي بَلَائِكُمْ ، فَاشْرَكُونَا مَعَكُمْ فِي الْغَنِيْمَةِ ، وَبَرَدَ الْقُرْآنُ عَلَيْهِمْ هَذَا الْإِدْعَاءَ الْكَاذِبَ بِقَوْلِهِ :

(أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ) : أَيْ أَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - أَعْلَمُ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ بِهِ ، فَلَا يَخْفَى ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ ، بَلْ لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَفَرِّسِينَ الَّذِينَ يَنْظُرُونَ بِنُورِ اللَّهِ - تَعَالَى - أَحْوَالَهُمْ مِنْ رِقَّةِ الْإِيمَانِ أَوْ مِنَ النِّفَاقِ .

١١- (وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُتَنَافِقِينَ) :

تؤكد هذه الآية ختام الآية السابقة ، فتقرر على سبيل التأكيد أَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - يَعْلَمُ

الدين آمنوا عن صدق وإخلاص ويعلم المنافقين أو الضملاء الإيمان الذين يعبدون الله على حرف فيهم إيمانهم الأذى ، وتزول له فتن الكفار ، وليختبرن إيمانهم بالأمن والخوف والسراء والضراء فيجازى كل واحد بعمله .

(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ
خَطَايَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ
لَكَذِبُونَ ﴿١٧﴾ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٨﴾)

المفردات :

- (اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا) : اسلكوا طريقنا التي نسلوها في الدين .
(خَطَايَاكُمْ) : أوزاركم وسيئاتكم .
(أَثْقَالَهُمْ) : خطاياهم وذنوبهم الفاحشة .
(يَفْتَرُونَ) : يخلقون في الدنيا من الأكاذيب والأباطيل .

التفسير

١٧- (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ وَمَا هُمْ
بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ) :

نزلت هذه الآية في كفار قريش على ما أخرجه جماعة عن مجاهد ، قالوا لمن آمن منهم :
لا نبعت نحن ولا أنتم فاتبعونا ، فإن كان عليكم شيء التزمنا حمله ، وهو بيان لأسلوب آخر
من أساليب الكفار في استمالة المسلمين ، وإغرائهم بالكفر ، وحملهم بهذا الأسلوب على الإشراك
بعد حملهم عليه بالإلحاد والعبد والتلهيد .

والمعنى : وقال الكفار من مشركي مكة للمسلمين الذين اتبعوا دعوة الرسول ﷺ : اتبعوا سبيلنا ، واسلكوا طريقتنا التي نسلكها في ديننا ، ولنحمل عنكم ذنوبكم وآثامكم إن صبح أن هناك بعضاً وجزءاً ، أو إن كان في اتباعكم لنا خطيئة يؤاخذ عليها عند البعث - كما تقولون - وقد رثا الله عليهم بقوله - تعالى - : (وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ) : أى : وما أولئك المشركون بحاملين من شيء من خطاياهم التي التزموا أن يحملوها لهم إن وافقهم ، وإن هؤلاء المشركين لكاذبون في دعواهم القدرة على حمل خطايا المسلمين ، لأنهم يقولون ما لا يقدرون عليه ، ولا يملكون أدائه .

١٣ - (وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ . وَلَيَسْأَلَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْعَرُونَ) :

هذه الآية استمرار في نسفيه المشركين ، ودرء أباطيلهم ببيان ما يستتبعه قولهم ذلك في الآخرة من المضرة لأنفسهم بعد بيان عدم منفعتهم لمخاطبتهم أصلاً .

والمعنى : وليحملن هؤلاء المشركون في الآخرة آثامهم الفاحشة ، وأوزارهم الثقيلة (وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ) أى : وأوزاراً وآثاماً آخر مع أثقال أنفسهم وهي أثقال من تسببوا في إضلالهم وحملهم على الكفر والمعاصي من غير أن ينقص ذلك من أثقال من أضلهم شيئاً أصلاً .

والتعبير بالأثقال عن الخطايا والذنوب للإيذان بخطورتها كأنها عبء ثقيل تنوء به الكواهل ، وهذا كما في قوله - تعالى - : (لَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُنَّ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ)^(١) - وكما أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن أن النبي ﷺ قال : « أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه وعمل به فله مثل أجر الذين اتبعوه ، ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ، وأيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع عليها وعمل بها ، فعليه مثل أوزار الذين اتبعوه ، ولا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً » .

(وَلَيَسَّالَنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ) : المقصود من سؤالهم : تبكيثهم وتوبيخهم ، لا الاستعلام عن افتراءهم ، فالله به عليم .

والمعنى : وليسألن الله - تعالى - هؤلاء المشركين يوم القيامة سؤال تقييع وتبكيث عما كانوا يفترونه ، ويختلفونه في الدنيا من الأكاذيب والأباطيل التي من جملتها أكاذيبهم هذه .

وقد اتضح مما تقدم أن هذه السورة الكريمة قد صنفت الناس إلى مؤمنين خلص صدقوا في إيمانهم ، وأخلصوا في أعمالهم ، وإلى مؤمنين ضعاف الإيمان يعبدون الله على حرف فيهنز إيمانهم أمام الفتن ، ويتزلزل ما يلحقهم من إيلاء ، وإلى مشركين معنيين في الكفر والضلال والإضلال .

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٤﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَبَ السَّفِينَةَ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾)

المفردات :

(فَلَبِثَ فِيهِمْ) : مكث في دهرهم إلى التوحيد .

(الطُّوفَانُ) : الماء الكثير الغالب الذي يفتشى كل شيء ، وقد يطلق على كل ما يحيط

ويطوف بالشئ على كثرة وشدة من السيل والمطر والظلام .

(وَجَعَلْنَاهَا) : أي السفينة ، أو الحادثة والقصة .

(آيَةً) : عظة وعبرة .

التفسير

١٤ - (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ) :

هذا شروع في عرض شيء من قصص الأنبياء تسلية للرسول - عليه الصلاة والسلام - وأصحابه ببيان ما عاناه الأنبياء - عليهم السلام - قبله مع أممهم ، إثر بيان افتتان بعض المؤمنين بأذية الكفار والمشركين ، وتأكيداً للإنكار على الذين يحسبون أن يتركوا لمجرد أن يقولوا : آمنا . وتثبيتاً للرسول ﷺ على ما كان عليه من الصبر على أذى الكفار والمشركين .

ومعنى الآية : ولقد أرسلنا رسولنا نوحاً - عليه السلام - إلى قومه يدعوهم إلى توحيد الله ، وعبادته والتزام طاعته ، فلبث فيهم ومكث يدعوهم إلى التوحيد ألف سنة إلا خمسين عاماً ، فلم يجد منهم إلا إصراراً على الكفر ، وإمعاناً في العناد ، ومعارضة لدعوته حتى استحقوا العقاب ، وعرضوا أنفسهم لانتقام الله منهم ، فأتاهم الطوفان ، وغمرهم الماء من كل ناحية وجانب عقب تمام المدة التي مكث يدعوهم فيها (وَهُمْ ظَالِمُونَ) أى : مستمرين على الظلم ، لم يتأثروا بما سمعوا من نوح - عليه السلام - والتعبير بقوله : (إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا) بدلاً من أن يقال : إلا خمسين سنة للبعد عن التكرار .

١٥ - (فَاتَّخِذْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ) :

أى : فأنجينا نوحاً من الغرق ، وأنجينا معه جماعة المؤمنين الذين صحبوه في السفينة التي صنعها بوحى من الله وتحت حفظه ورعايته ، وكان الذين معه من أولاده وأتباعه ثمانين ، وقيل : ثمان وسبعون ، نصفهم ذكور ، ونصفهم إناث ، منهم أولاد نوح سام ، وحام ، ويافث ، ونسأؤهم ، وقيل في عددهم غير ذلك ، والله أعلم بحقيقة عددهم ، ويكنى في قلتهم أنهم ركاب سفينة واحدة مع ما حمله فيها من كل حيوان زوجين اثنين .

أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد : وابن المنذر : وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ،
والحاكم - وصححه - عن ابن عباس قال : بعث الله - تعالى - نوحا - عليه السلام -
وهو ابن أربعين سنة ، وليث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله - تعالى -
وعاش بعد الطوفان ستين سنة حتى كثر الناس وفشوا . وذكروا أن مدة الطوفان سنة
أشهر آخرها يوم عاشوراء ، وجاء في بعض الآثار أنه - عليه السلام - أطول الأنبياء
عمرا ، أخرج ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك قال : جاء ملك الموت إلى نوح - عليهما
السلام - فقال : يا أطول الأنبياء عمرا ، كيف وجدت الدنيا وللتها ؟ قال : كرجل
دخل بيتا له بابان ، فقال وسط الباب هنيهة ثم خرج من الباب الآخر ^(١) .

ومعنى قوله - تعالى - : (وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ) : جعلنا السفينة عظة وعبرة حيث
بقيت على الجودي زمنا طويلا ، قيل : إلى بعثة الرسول ﷺ وقيل : جعلنا الحادثة
والقصة المفهومة من السياق عظة وعبرة للعالمين ، لاشتغالها فيما بينهم .

(وَابْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا
وَتَخْلُقُونَ أَفْكَاءَ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ
لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ
إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾)

المفردات :

(اتَّقُوهُ) : اتقوا أن تشركوا به شيئا .

(١) قال : بمعنى ثام نصف النهار ، ومصدره : القيل والقائلة والقبيلة .

(أَوْتَانَا) : أصناما مصنوعة ، جمع وثن ، قال أبو عبيدة : الصنم : ما يتخذ من ذهب أو فضة أو نحاس ، والوثن : ما يتخذ من جص أو حجارة .
(إِفْكَآ) : كذبا . (فَابْتَغُوا) : فاطلبوا .

التفسير

١٦ - (وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكَم خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) :
أى : واذكر لإبراهيم حين قال لقومه : اعبدوا الله وحده واتقوه فلا تشركوا به أحداً
ذلكم الذى أمركم به وأدعوكم إليه من العبادة والتوحيد، وما يتبع ذلك من عمل الطاعات
خير لكم من كل خير، وما أنتم عليه من الوثنية التى لا خير فيها (إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) :
الخير والشر وتميزون أحدهما من الآخر، أو كنتم من أهل العلم بوجه من الوجوه نبين لكم
أن الخير كله فى عبادة الله وحده لا شريك له .

١٧ - (إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْتَانَا وَتَخْلُقُونَ إِفْكَآ إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
لَا يَخْلُقُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) :

هذه الآية استمرار فى تسفيهم وبيان بطلان دينهم ، وكونه شرا فى نفسه بعد بيان
أنه شر بالنسبة للدين الحق .

والمعنى : إنكم بعبادتكم هذه ماتعبدون من دون الله إلا أصناما هى فى نفسها تماثيل
مصنوعة ليس لها وصف غير ذلك ، وماتخلقون إلا كذبا حين تسمونها آلهة ، وتدعون
أنها شفعاؤكم عند الله ، أو معنى : (تَخْلُقُونَ إِفْكَآ) : أى تعملون هذه الأصنام ، وتنتحونها
بأيديكم لتكون العاقبة من خلقها الإفك والكلب . إن هذه الأصنام التى تنتحلونها
وتعبدونها من دون الله لا تقدر على نفعكم ، ولا تملك لكم رزقا أى رزقاً قليلاً أو كثيراً ،
فابتغوا عند الله واطلبوا الرزق الكامل كله فإن الله وحده هو الرزاق ذو القوة المتين ، واعبدوه
وحده واشكروا له على نعمائه متوسلين إلى مطالبكم بعبادته وشكره تستكثروا من خيره
وقضله .

وقوله - تعالى - : (إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) . معناه : إلى الله - وحده لا إلى غيره - تعودون وترجعون بالموت والبعث . فافعلوا ماتؤمنون به واستعدوا للقاءه .

(وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ
إِلَّا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ ﴿١٨﴾)

المفردات :

(الْمُبِينُ) : الواضح البين في نفسه ، أو المبين لغيره الموضح له .

التفسير

١٨ - (وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ) :

هذه الآية والآيات التي بعدها إلى قوله - تعالى - : (فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ) يحتمل أن تكون من كلام سيدنا إبراهيم لقومه منتظمة في سياق القصة . وأن تكون وقعت معترضة في شأن رسول الله ﷺ وشأن قريش . بين أول قصة إبراهيم وأخوها قصدها بالتنفيس عنه ﷺ ومسلاة له بأن أباه إبراهيم - عليه السلام - كان مبتلى من قومه بمثل ما ابتلى به من شرك قومه وعبادتهم الأوثان ، وسواء أكان هذا أم ذاك فإن المعنى : وإن تكذبوني في دعوتي فلن تضروني بتكليبكم ، فما على الرسول إلا البلاغ والتبعية في التكليب على المكلفين لاعل رسلم ، وقد كلبت الأمم قبلكم أنبياءهم مثل : شيث وإدريس وإبراهيم ونوح وغيرهم فما ضرهم ، وإنما ضرروا أنفسهم حيث حل بهم العذاب بسبب كفرهم وتكليبهم ، وأما الرسل فقد تم أمرهم ، واستكملوا واجبهم في التبليغ الواضح الذي لا يبقى معه شك .

(أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾)

المفردات :

(أَوَلَمْ يَرَوْا) : المراد من الرؤية هنا : العلم ، أى : أو لم يعلموا علماً يشبه المشاهدة

بالبصر .

(يُبْدِئُ الْخَلْقَ) : يوجده ابتداءً من مادة ومن غير مادة على غير مثال .

(يُعِيدُهُ) : يحييه بعد موته وتحلل أجزائه . بل وتلاشيها .

التفسير

١٩ - (أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ) :

كلام مستأنف مسوق للإتكاف على تكذيبهم بالبعث مع وضوح دلائله . والمعنى : أغفلوا وجهلوا ، ولم يعلموا - علماً تؤكده الرؤية وتؤيده المشاهدة - كيفية خلق الله - تعالى - الخلق ابتداءً من مادة ومن غير مادة على غير مثال سابق . وكل ما فى هذا الكون يوحى بذلك ، ويفرض العلم به . ولا ينكره إلا مكابر معاند . ثم الله - سبحانه وتعالى - يعيد خلقه بالبعث بعد فناءه ، لأن القادر على خلقه ابتداءً لا يعجزه إعادة خلقه كما تقرر هذا فى قوله : « وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ » (١)

(إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ) : أى : إن أمر إعادة الخلق بعد الفناء يسير على الله سهل لا يفتقر إلى شيء أصلاً ، وإنما يقول الله - تعالى - له : (كُنْ فَيَكُونُ) .

ويجوز أن يكون المشار إليه ما ذكر من البدء والإعادة.

٢٠- (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيلٌ) :

أنكرت الآيات السابقة على الخلق غفلتهم وتعطيلهم العقل بعدم تدبرهم في قدرة الله - تعالى - الواضحة في بدء الخلق تدبراً يصل بهم إلى اليقين بقدرة الله على البعث وإعادة الخلق ، وهذه الآية تأمرهم بالسير في الأرض لينظروا فيها كيفية بدء الخلق الدالة على قدرته - تعالى - على النشأة الآخرة .

والأمر في قوله - تعالى - : (قُلْ سِيرُوا) يحتمل أن يكون لسيدنا محمد إذا كانت هذه الآيات معترضة في قصة إبراهيم - عليه السلام - لتسليّة الرسول ، وأن يكون لسيدنا إبراهيم - عليه السلام - إذا كانت هذه الآية والتي قبلها ويمدها متصلة بقصته .

والمعنى : قل - يا أيها الرسول - لقومك سيروا في الأرض ، وتقبلوا في جوانبها ومناكبها ، فانظروا كيف بدأ الله الخلق على أطوار مختلفة ، وطبائع متغيرة .

(ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ) : أى : ثم الله الذى أنشأ النشأة الأولى قادر أن يعيد خلقهم في الآخرة مثل النشأة الأولى التى شاهدها ، وعينوا آثارها وأطوارها .

والتعبير عن الإعادة بالنشأة الآخرة يشعر بأن النشأتين شأن واحد من شئون الله - تعالى - من حيث إن كلا منهما إخراج من العلم إلى الوجود ، لافرق بينهما إلا بالأولية والآخرة .

· وإظهار اسم الله في قوله - تعالى - : (ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ) مع إضماره في قوله - سبحانه - : (كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ) لإبراز مزيد الاعتناء ببيان تحقق الإعادة ، كما أن ترتيب النظر على السير في الأرض مؤذن بتتبع أحوال أصناف الخلق في أقطارها

وما ينبغي الالتفات إليه في هذه القضية مايتعاقب من النبات والثمار فيكون في كل سنة على مثل ماكان عليه في السنة السابقة ، فهذا مما يستدل به على صحة البعث كما أشار إليه العلامة أبو السعود ، ونزيد عليه : أن الأمر كذلك في مختلف أنواع الحيوانات والطيور والأمهالك .

وقوله - تعالى - : (إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) : تدليل لتحقيق ما قبله ، لأن من علم قدرة الله - تعالى - على جميع الأشياء لايتصور أن يعجز عن إعادة الخلائق بعد فنايهم .

(يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢١﴾)
وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ
اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾)

المفردات :

(تُقْلَبُونَ) : تردون وترجعون .

(بِمُعْجِزِينَ) : بفاتئين ولا هاربين من عذاب الله .

(وَلِيٍّ) : معين وناصر يمتكم من العذاب .

التفسير

٢١- (يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ) .

جملة مستأنفة لبيان ما بعد النشأة الآخرة .

والعنى : يعذب بعد النشأة الأخرى من يشاء بعذله ، وهم المنكرون المصرون على الكفر . (وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ) بفضله ، وهم المؤمنون المصدقون ، وتقديم التحليب على الرحمة لأن المقام مقام تهيب وتخويف .

وقوله - تعالى - : (وَالَيْهِ تُقْلَبُونَ) : معناه ؛ إلى الله وحده تردون وترجعون ، فتلاقون جزاءكم من التعذيب والرحمة .

٢٢- (وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ) :

هذه الآية من تمام الوعيد في الآية السابقة .

والمعنى : وما أنتم - أيها الخلق - على كثرتمكم ، واختلاف أحوالكم بفائتين من حساب ربكم ، ولا هارين من جزائه بالثواري في الأرض الفسيحة ، أو الهبوط في مهاوئها . أو التخفى في مناكبها ، ولا بالتحصن بالسما التي هي أمتن من الأرض إذا استطعتم الصعود إليها .

وقيل : وما أنتم بمعجزين من في الأرض ولا من في السماء .

(وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ) : أي ؛ ليس لكم من الله من أحد يحرسكم مما يصيبكم من بلاء أرضي أو سماوي ، ولا نصير ينصركم ويدفع عنهم عذابه وبلاءه إذا شاء .

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَكْفُرُونَ)
رَحْمَتِي ۖ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٣٣)

المفردات :

(يَكْفُرُونَ) : انقطع رجائهم وقنطوا . (رَحْمَتِي) : جنى

التفسير

٢٣- (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَكُونُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) :

أى والذين كفروا بآيات الله التكوينية والتنزيلية وكفروا بلقاء الله الذى تنطق به آياته : أولئك يائسون من رحمته ، قانطون من دخول جنته يوم القيامة ، وأولئك لهم عذاب موجه مؤلم فى الآخرة .

وفى تكرار الإشارة والإسناد وتنكير العذاب ، ووصفه بالإيلام ، وفى وصفهم باليأس من رحمته - تعالى - مع شدة حاجتهم إليها يؤمئذ - فى ذلك كله - ما يؤذن بسوء حالهم وفظاعته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .

(فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾)

التفسير

٢٤- (فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) :

يتشوف السامع إلى السؤال عن حال قوم إبراهيم - عليه السلام- بعد أن دعاهم إلى توحيد الله وعبادته وأمرهم بالسير فى الأرض والتدبر فى أحوالها وتقلباتها ليعلموا كيفية قدرة الله - تعالى - على بده خلقه فيعلموا من هذه المشاهدات والأحوال كيفية قدرته على إعادة الخلق بالبعث بعد الفناء ، فتكون هذه الآية هى الإجابة على هذا السؤال : ويتسق بذلك السياق فى أحكم نظام وأدقه .

والمعنى : فما كان جواب قوم إبراهيم على دعوته إياهم إلا أن قالوا : اقتلوه بأداة قتل أو حرقوه بنار لتستريحوا منه ، وتستأصلوا شره ، ثم انتهوا من هذا التريد إلى إحراقه ، فجمعوا أحطاباً كثيرة ، ثم أضرموا فيها النار حتى ارتفع لهيبها ، وحييت جنوتها ، ثم عملوا إلى إبراهيم - عليه السلام - فأوثقوه وقذفوا به فيها ، فأمرها الله أن تكون برداً وسلاماً على إبراهيم ففقدت خاصيتها ، ثم خرج منها سالماً معافاً بفضل الله بعدما مكث فيها

(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) : إن في ذلك الإنجاء من النار بعد أن بذلوا فيها جهودهم وماتع ذلك من بردها على إبراهيم . وخيبة أملهم فيها - إن في ذلك - لمعجزات عجيبة . وآيات واضحة الدلالة لقوم مستعدين لتقبل الهداية . واستجابة الدعوة ، فأما غيرهم فهم غافلون عن اجترائهم . محرومون من الفوز بمغانمها . وقد جاء في مواضع أخرى من القرآن أمر الإحراق فقط دون القتل كما في هذه الآية : ولعل الآيات الأخرى اكتفت بما انتهوا إليه . وقد جاءت قصته - عليه السلام - في أكثر من سورة من القرآن مع تفاصيل أخرى

(وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْفَيْلَمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَبَلَغَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّصِيرِينَ (٥))

المفردات :

(أَوْثَانًا) : أصناماً تعبدونها من دون الله .

(مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ) : سبباً في تواصلكم واجتماعكم على عبادتها

(مَاوَاكُمْ) : منزلكم الذي تأوون إليه خالدين فيه أبداً .

التفسير

٢٥ - (وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ نَّاصِرِينَ) :
 لم يخرج إبراهيم من النار خالراً العزم ، واهن القوة وإنما خرج في مثل حاله الأولى من القوة والتصميم ماضياً في تسفيه قومه ، وتسخيف عقولهم حيث قال لهم : إنما اتخذتم من دون الله آلهة زائفة ، وأصناماً من صنعكم لانفع لها ، ولا غناء فيها جمعتمكم على عبادتها ، وأوجدت بينكم المودة والتآلف لنصرتها ولن يكون لكم ذلك إلا في الدنيا ، ثم يوم القيامة تنقلب الأمور ، ويتبدل التواد تباعضاً ، والتلاطف تلاحناً حيث يكفر بكم أتباعكم ، ويلعن كل فريق منكم الفريق الآخر .

كما في قوله - تعالى - : « إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ » (١)

ومأواكم ومسكنكم الذي تأوون إليه ولا ترجعون منه النار ، وما لكم من دون الله من ناصرين يخلصونكم من عذابها كما خلص الله إبراهيم من ناركم ، وعصمه ونصره من سوء صنيعكم

* (فَعَمَّانَ لُؤْلُؤًا وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) ٢٦ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧)

المفردات :

(فَأَمَّنَ لَهُ لُوطٌ) : أى آمن بإبراهيم وأسلم له قياده .

(وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي) : أى وقال ذلك إبراهيم - عليه السلام - والهجرة : مفارقة بلد إلى بلد آخر ، فإن كانت قرية إلى الله فهى الهجرة الشرعية ، وهى اسم من : هاجر مُهاجرة كما فى القاموس .

(وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ) : أى من الله - سبحانه - على إبراهيم بالثرية ، فوهب له إسحق ابناً ويعقوب ابن ابن .

(وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ) : فلم يبعث الله نبياً بعده إلا من صلبه ، ولم تنزل الكتب السماوية إلا عليهم .

التفسير

٢٦ - (فَأَمَّنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) :

أى : إن لوطاً صدق إبراهيم - عليه السلام - فى جميع مقالاته . أو صدق بنبوته حين ادعاهما . لا أنه صدقه فيها دعا إليه من التوحيد ؛ فإن لوطاً - عليه السلام - كان مؤمناً بالله .

ولوط : ابن أخى إبراهيم - عليه السلام - وهو المشهور عند جمهور المفسرين ، وذكر بعضهم أنه ابن أخيه ، نقل ذلك الآكوسى فى تفسيره .

وهو أول من آمن بإبراهيم ، وأجاب دعوته إلى الحق ، وكان إبراهيم يسكن كوثى - بالضم - قرية بالعراق^(١) وهى من سواد الكوفة ، هاجر منها إلى حرّان ثم إلى الشام ومعه ابن أخيه لوط بن هاران بن تارح ، وامرأته سارة ، ثم أرسل لوط فى حياة إبراهيم - عليه السلام - إلى أهل سدوم وإقليمها ، وكان من أمرهم ما تقدم فى الأعراف وهود والنمل .

وإبراهيم - عليه السلام - أول من هاجر من أرض الكفر كما قال الكلبي ، وقال مقاتل : هاجر وهو ابن خمس وسبعين سنة ، وقال حين ترك قومه مهاجراً : (إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي) أي : إلى الجهة التي أمرني ربي بالهجرة إليها . أو من أجل ربي ، حيث لا أُمْنَعُ عبادته وإظهار دينه ، وقيل المعنى : إِنِّي مُهَاجِرٌ مِنْ خَالَفِي مِنْ قَوْمِي مُتَقَرِّباً إِلَى رَبِّي (إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) : أي : الغالب على أمره الذي يمنحني من أعدائي ، ولا يأمر - لعظم حكمته - إلا بما فيه الخير والمصلحة .

٢٧- (وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ) :

أي : لما فارق قومه أقر الله عينه بولد صالح نبي وهو إسحاق ، وبولد ولد وهو يعقوب ولد إسحاق ، وذلك في حياة جده ، وكانت هذه الهبة العظيمة التي لا يُقَادَرُ قدرها حين آيس من اللرية من امرأته سارة وهي عجوز عقيم .

ولم يذكر هنا إسماعيل - عليه السلام - لأنه ولد له قبل ذلك من أم شابة ولم تكن عجوزاً عقيماً ، وهي هاجر ، أما إسحاق فولد بعده من سارة العجوز العقيم ، ومن ورائه يعقوب ابن إسحاق .

وقال الزمخشري : إن إسماعيل ذكر ضمناً وتلويحاً بقوله : (وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ) ولم يصرح به لشهرة أمره ، وعلو قدره . هذا مع أن المخاطب به نبينا ﷺ وهو من أولاده وأعلم به : ٥١ .

وقد خص الله - سبحانه - إبراهيم - عليه السلام - بقوله : (وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ) تكريماً له ، حيث إنه لم يبعث بعده نبي قط إلا من صلبه وقد أوتوا الكتب المنزلة ، وهي التوراة والإنجيل والزيور والقرآن ، وآتاه - سبحانه - أجره في الدنيا بآتياء أهل الملل إليه ، والثناء عليه ، وإعطاء الولد والذرية الطيبة ، واستمرار النبوة فيهم ، والصلاة عليه إلى آخر الدهر ، وسعة الرزق (وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ) : أي جمع الله له

يبين سعادة الدنيا الموصولة ، وسعادة الآخرة ، فوفقه إلى القيام بجميع ما أمر به من عمل
دائب لمحاربة الشرك ، وإعلاء التوحيد ، والطاعة له وحده ، كما قال - تعالى - : ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ
الَّذِي وَفَّى ۝١٥ ﴾ .

(وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَنَآتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ
بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۝٢٨) أَيْنُكُمْ لَنَآتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ
السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ
إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَقْنَأُ بَعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝٢٩
قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ۝٣٠)

المفردات :

(لَنَآتُونَ الْفَاحِشَةَ) : أى ؛ الفعلة الشنيعة ، وهى إتيان الرجال .

(وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ) : أى الطريق ، وكلتاها تذكر وتؤنث .

(وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ) : أى تقتربون فى نادىكم الأمر القبيح الذى ينكره
الدين والخلق .

التفسير

٢٨ - (وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَنَآتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ)
أى ؛ واذكر - أيها الرسول - لوطاً إذ قال لقومه أهل سدوم موبخاً ومحللاً لهم من
الأعمال القبيحة التى أقبلوا عليها وتمسكوا بها ، قال لهم : إنكم لتأتون الفعلة البالغة الغاية

في الفحش، وهى إتيان الرجال شهوة من دون النساء . وقرأ الجمهور : أنثكم على الاستفهام الإنكارى .

وقوله - تعالى - : (مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ) حكاية لقول لوط - عليه السلام - مسوق لتقرير كمال قبورها ، ببيان إجماع جميع العالمين قبلهم على التحاشى عنها لكونها مما تشتمل منه النفوس ، وتنفر من شناعته الطباع ، وأنها جريمة نكراء ، ابتدعوها ولم يسبقوا إليها من أحد من بنى الإنسان .

٢٩ - (أَيْنَكُمْ لَبَّاتُونَ الرِّجَالِ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ ...) الآية .

أى : إنكم لتنكحون الرجال انتهاكاً لحرمات الله ، وتقطعون الطريق بسبب حمل الغرياء والمارة على تلك الفعلة الشنعاء ، وإتيانهم كرهاً ، أو : وتقطعون طريق النسل بالإعراض عن الحرث وإتيان ما ليس بحرث ، أو : وتقفون في طريق الناس تقتلونهم ، وتأخذون أموالهم وقد بلغ بهم التهادى في اقتراف كل قبيح أنهم كانوا يأتون في مجتمعهم كل أنواع المنكر ، من اللواط وغيره .

أخرج أحمد والترمذى وحسنه ، والحاكم وصححه ، والطبرانى والبيهقى في الشعب وغيرهم عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت : سألت رسول الله ﷺ عن قوله - تعالى - : (وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ) فقال : « كانوا يجلسون في الطريق فيقذفون أبناء السبيل . ويسخرون منهم » وعن مجاهد ومنصور والقاسم بن محمد وقتادة وابن زيد : هو إتيان الرجال في مجالسهم يرى بعضهم بعضاً .

ولما وقفهم لوط - عليه السلام - على قبائحهم أجابوه بما حكاه الله عنهم بقوله : (فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) : أى فبما تعدنا به من نزول العذاب ، تكذيباً له وسخرية به فيما ناهم عنه وأوعدهم بنزوله .

وهذا الجواب صدر عنهم في المرة الأولى من مراتب تبليغ لوط - عليه السلام - وما في سورة الأعراف المذكور في قوله - تعالى - : « وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ » ^(١) ، وما في سورة النمل المذكور في قوله - تعالى - : « فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ ... » ^(٢) ، فقد صدر بعد هذه المرة ، وذلك لأن

قولهم : (ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) من باب التكنيب والسخرية ، وهو أوفى بأوائل المواظ والتوبيخات ، أما قولهم : (أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ) ، وقولهم : (أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ) فمن باب العقاب والانتقام ، وهو أنسب بأن يكون بعد تكرر الوعظ والتوبيخ الموجب لضجرهم ومزيد تألمهم مع قسوتهم على التشنى منهم بما يؤذيهم ، ويُبْعِدُهم عن ديارهم . اهـ . يتصرف من الآلوسى .

وقيل : إن ما هنا جواب قومه - عليه السلام - له إذ نصحهم ، وما هناك جواب بعضهم لبعض إذ تشاوروا في أمره .

٣٠- (قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ) :

لجأ نبي الله لوط إلى ربه متضرعاً ، ملتمساً أن ينزل العذاب الموعود على هؤلاء المفسدين الذين فعلوا الفاحشة وتمسكوا بها وأصرروا عليها ، واستعجلوا العذاب الذى أوعدهم به سخرية منه حيناً دعاهم إلى ما فيه صلاح حالهم ، واستقامة أمرهم .

ووصفهم بالمفسدين مبالغة في استحقاقهم استئزال العذاب بهم لأنهم فسدوا وأفسدوا .

(وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ إِنْ فِيهَا لُوطٌ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنَنْجِيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرًا تَرَاهُ كَانَتْ مِنَ الْغَيْرِينَ ﴿٣٢﴾ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا مَرَّةً بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجِيكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرًا تَكُ كَانَتْ مِنَ الْغَيْرِينَ ﴿٣٣﴾ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٣٤﴾ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٥﴾)

المفردات :

- (بِالْبَشَرَى) : بالبخارة بالولد ونصرة لوط .
 (هَذِهِ الْقَرْيَةُ) : هي سدوم كما سبق .
 (كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ) : الباقين في العذاب .
 (رَبِّىَ بِهِمْ) : احترته المساعة خوفاً عليهم من قومه .
 (رَجِزًا مِّنَ السَّمَاءِ) : أى عذاباً من السماء يزعجهم ، من : ارتجز ، أى : ارتجس ، واضطرب .
 (آتِيَتْ بَنَاتُهُ) : هى آثار القرية الخرية التى تدل على قصتها العجيبة .
 (لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) : يستعملون عقولهم فى الاعتبار والاستبصار .

التفسير

٣١- (وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشَرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ) :

لما استنصر لوط - عليه السلام - ربه على قومه بعث الله لنصرته ملائكة فمروا بإبراهيم - عليه السلام - فى هيئة أضياف كما تقدم فى سورة هود ، والحجر ، ولما أوجس منهم خيفة شرعوا يؤنسونه ، ويبشرونه بأنهم أرسلوا له بالبخارة بالولد والنافلة^(١) من امرأته سارة ، وأخبروه بأنهم أرسلوا كذلك لإهلاك قوم لوط كما حكاه قوله - سبحانه - : (إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ) وهم أهل قرية سدوم لإصرارهم على الفاحشة ، وتماديهم فى فنون الفساد وأنواع المعاصى .

٣٢- (قَالَتْ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ) :

(١) أى : ولد الولد ، والمراد بما لصاق وابنه يعقوب - عليهما السلام -

أى : قال لهم - على سبيل التفجع والتحزن - : أتهلكونها وفيها من هو برئ من الظلم ؟
فكان ردهم عليه بأنهم غير غافلين عن مكان لوط فيها وأتباعه من المؤمنين .

وقيل : يجوز أن يكون إبراهيم - عليه السلام - اعتقد عدم تناول إهلاك أهل القرية
للوط - عليه السلام - لكنه أراد التنصيص على حاله ليطمئن قلبه لكمال شفقتة عليه .
وحبه له .

وقوله - سبحانه - حكاية عنهم : (لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ) يشعر بأنهم معنيون بلوط وأهله
أتم عناية ؛ لتأكيد وعلمهم بالنجاة بالقسم ، أما امرأته فلأنها كانت تمالأ قومها على كفرهم
وبغيهم ، فكانت من الباقين في العذاب وقد مر الكلام عن ذلك في سورة النمل .

٣٣- (وَكَمَا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ
وَلَا تَحْزَنْ . . .) الآية .

بعد مفارقة الرسل لإبراهيم - عليه السلام - سادوا إلى لوط - عليه السلام - في صورة
شبان حسان ، فلما رآهم كذلك اعتبرته المساة والحيرة ؛ وعجزت طاقته عن تدبير أمرهم .
وعن الحيلة لإنجائهم ، وكان لا يعلم أمرهم في الساعة الراحنة التي رآهم فيها .
ولما شاهدوا فيه مخايل الضجر من جهتهم ، وعابنوا ما يشير إلى أنه عاجز عن مدافعة
قومه ، طمأنوه .

(وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجِيُكَ وَأَهْلِكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ) .
أى لا تخف من قومك علينا وعليك ولا تحزن بما نفعله بقومك ، ولن يصيبك وأهلك أذى
إلا امرأتك فهي من الهالكين الباقين في العذاب .

٣٤- (إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ) :

بيان لما أشار إليه قوله - سبحانه - : (لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ) من نزول العذاب على أهل
قرية سدوم ، أكبر قرى قوم لوط ، وفيها بدأت الفاحشة كما قبل ، ولذا خصت بالذكر
وقد استأصل العذاب أهلها وقطع دابرهم .

قال ابن كثير : إن جبريل - عليه السلام - اقتلع قراهم من قرار الأرض ثم رفعها إلى
عنان السماء ثم قلبها عليهم ، وجعلهم عبرة إلى يوم التناد ، وهم من أشد الناس عذاباً إلى
يوم المعاد . ١٨٥

(يَمَّا كَانُوا يَقْسُقُونَ) : أى بسبب فسقهم الممهود المستمر حل بهم عذاب الإبادة والاستفصال .

٣٥- (وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) :

أى : ولقد أهلك الله هذه القرية وترك منها آية واضحة تدل على ما فعله الله بهم لتكون عبرة وعظة لقوم يحكمون عقولهم ، ويستعملونها فى الاستبصار والانتفاع بما شاهدوه من كمال قدرة الله ، وقوة سلطانه .

وفى الآيات من الدلالة على ذم اللياطة وقبحها ما لا يخفى ، فهى كبيرة بالإجماع ، وأشد حرمة من الزنى .

(وَلِإِنَّ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومَ اعْبُدُوا اللَّهَ
وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٦﴾
فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمِينَ ﴿٣٧﴾)

المفردات :

(وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) : أى لا تحدثوا فيها الفساد بكفركم ، فإنه أصل كل فساد ، والمعتو ، والعيثى : أشد الفساد .

(الرَّجْفَةُ) : الزلزلة الشديدة ، أو صيحة جبريل - عليه السلام - .

(فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمِينَ) : أى باركين على الركب ميتين .

التفسير

٣٦- (وَلِإِنَّ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ...) :

يخير - سبحانه - عن عبده ونبيه شعيب أنه خاطب أهل مدين ، فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له ، وأن يخافوا يوم القيامة ، حيث قال لهم : (يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ) : أى خافوا ما ينزل بكم فيه من فنون الأحوال والشدائد ، واعملوا اليوم الأعمال التى تؤمنكم غائلته وقسوته ، قال يونس النحوى وأبو عبيدة : الرجاء هنا بمعنى الخوف والخشية ، أى : اخشوا الآخرة التى فيها الجزاء على الأعمال .

ثم نهاهم - سبحانه - عن العُتُوِّ فى الأرض قاصدين الفساد ظلماً وبغيّاً على أهلها ، وكانوا يتحصنون الكيال والميزان ، ويقطعون الطريق على الناس . مع كفرهم بالله ورسوله ، وذلك أشد الفساد وأبشعه ، فقال لهم : (وَلَا تَمْشُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) ولما لم يعد لتهديده أثر حيث استمروا مندفعين فى اقتتاف آثامهم ، نزل بهم من العذاب ما حكاه الله بقوله :

٣٧ - (فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ) :

أى : أصابتهم زلزلة شديدة دمرت عليهم ديارهم وأرضهم ، وقيل : صاح بهم جبريل - عليه السلام - صيحة أحدثت الرجفة بسبب تحريكها للهواء ، فأصبحوا بسبب ذلك باركين على ركبهم ميتين ^(١)

(وَعَادَا وَتْمُودَا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَّسْكِنِهِمْ^٢ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُصْتَبِرِينَ^٣)
وَقَرُّونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَمْلَنَ^٤ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُّوَسَّى بِالْبَيِّنَاتِ
فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَاقِينَ^٥) فَكَلَّا أَخَذْنَا
بِذُنُبِهِ^٦ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ
الصَّبْحَةُ^٧ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ^٨ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا^٩
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ^{١٠})

(١) وقد مضت قصتهم مبسطة فى سورة الأعراف ، وهود ، والشعراء .

المفردات :

(مِنْ مَّسَاكِينِهِمْ) : بالأحفاف .

(فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ) : أى الطريق الحق .

(وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ) : أى عقلاء ذوى بصائر ولكنها لم تنفعهم .

(وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ) : أى فائتين ، بل أدركهم أمر الله ، أو : وما كانوا سابقين

فى الكفر ، بل سبقتهم أُم كثيرة .

(حَاصِبًا) : سحاباً أو ريحاً يحصبهم بالحجارة .

(الصَّيْحَةُ) : تَمَوْجٌ شديد فى الهواء يحدث هزة عنيفة مهلكة .

(خَسَفْنَا بِهِنَّ الْأَرْضَ) : أى غيبناه فى جوفها ، يقال : خسف المكان خسفاً ، من باب

ضرب ، وخسوفاً : ذهب فى الأرض ، وخسَفَ الله به الأرض ، أى : أدخله فيها وخرقها به .

التفسير

٣٨ - (وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَّسَاكِينِهِمْ وَزَيْنَ الشَّيْطَانِ أَعْمَالُهُمْ...) الآية:

أى : واذكر عاداً إذ أرسلنا إليهم هوداً فكلذبوه فأهلكناهم ، وثمود إذ أرسلنا إليهم صالحاً فكلذبوه فأهلكناهم ، وقد ظهر لكم يا أهل مكة أتم ظهور ما نزل بهم فيما حدث بمسكنهم عند مروركم عليها فى أسفاركم ، وكانت العرب وبخاصة أهل مكة تعرف مسكنهم جيداً ، وتمر عليها كثيراً فى أسفارهم فيبصرونها ، ويشاهدون فى غلدهم ورواحهم آثار ما حل بها من دمار وهلاك ، وكانت عاد تسكن الأحقاف وهى قريبة من حضرموت باليمن ، وثمرود تسكن الحجر قريباً من وادى القرى .

وقد زين الشيطان لعاد والكمثرى والعصيان بوسوسته وإغوائه ، فصرفهم بذلك عن الطريق السوى الموصل إلى الحق . (وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ) بواسطة الرسل ، فقد أوضحو لهم السبيل ، فلا عذر لهم فى ضلالهم عنه ، ولا حجة لهم فى اختيار البغى والضلال «

أو : كانوا عقلاء ذوى بصائر يمكنهم التمييز بين الحق والباطل بالنظر والاستدلال لوضوح الأدلة وظهور البراهين ولكنهم أعرضوا ولم يعتبروا ، قال القراء : كانوا عقلاء ذوى بصائر يعرفون الحق ، ولكنهم أهملوه كُفراً وعناداً وجحوداً ، وقال مجامد : وكانوا مستبصرين في الضلال .

٣٩ - (وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ ..) الآية :

أى : واذكر - أيها الرسول - لهؤلاء المغترين بأموالهم وسلطانهم مصرع قارون ، وفرعون ، وهامان .

وقارون^(١) كان من قوم موسى - عليه السلام - وقُدِّم ذكره على فرعون وهامان ، لأن المقصود تسليبة النبي ﷺ عما لقي من قومه لحسد له ، فقارون مع أنه كان من قوم موسى قد لقي منه موسى مآلئ ، روى أنه كان يؤذيه في كل وقت ويحسده وهو يداريه لقربائه .

أو قُدِّم لأنه أشرف من فرعون وهامان لإيمانه في الظاهر وعلمه بالتوراة ، وكونه ذا قرابة من موسى - عليه السلام - أو : قدم لأن هلاكه قبل هلاكهما ، فتقدمه يكون على وفق الواقع ، وفرعون ملك مصر ، وهامان وزيره ، وكانا رأس الكفر بالله ورسوله تزعما قومهما في الكفر بموسى ، وأنزلا بني إسرائيل أشد العذاب وأقساه .

(وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ) :

أى : لما جاءهم موسى بالحجج الواضحة على نبوته ، ودعاهم إلى الإذعان واتباع الحق استكبروا في الأرض عن الإيمان بالله والطاعة له ، وهذا يشعر بقلّة عقولهم وضعف إدراكهم لأن مَنْ في الأرض محياهم ومماتهم لا ينبغي لهم أن يستكبروا على القوى القاهرة الذى يملك السموات والأرض وما فيهما كما أنهم لا يفوتون أمر الله - تعالى - بل يدرّكهم وينزل بهم الدمار والهلاك ، فلا يقلت منهم أحد .

(١) تقدم الحديث عنه في سورة القصص .

وقال أبو حيان : المعنى : وما كانوا سابقين الأمم إلى الكفر بل قد سبقهم إلى الكفر قرون كثيرة ، فأهلكناهم ، أى : تلك عادة الأمم مع رسلهم - عليهم السلام - .

٤٠- (فَكَلَّا أَهْلْنَا بِذُنُوبِهِمْ مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ . وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) :

أى : فكل واحد من المذكورين الذين كذبوا رسلهم ، عاقبناه بما اقترف من ظلم وفساد ، وكان أخذ كل منهم وفق ما أرادته الله ، فمنهم من أهلكناه بالريح العاصفة التى تحمل الحصباء - وهى صغار الحصى - وهم قوم لوط .

وقال ابن عطية : يشبه أن يدخل عاد فى ذلك ؛ لأن ما أهلكوا به من الريح كانت شديدة وهى لا تخلو من الحصباء بأمر مؤذية .

ومنهم من أخذته الصيحة المدوية المهلكة ، كملكين وثمود ومنهم من خسفنا به الأرض فغارت به ، وغيبته فى جوفها قتارون .

ومنهم من أغرقناه فى اليم كفرعون ، وهامان وجنوده أجمعين (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ) : بأن يعاقبهم من غير جرم ، فإن ذلك محال من جهته - تعالى - وليس من سنته - عز وجل - (وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) : أى إنما فعل بهم ذلك جزاءً وفاقاً بما كسبت أيديهم حيث استمروا على ما يوجب عقابهم من الكفر والمعاصى باختيارهم .

(مَثَلُ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ
 أَخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا
 يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ
 الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا
 إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿٤٣﴾)

المفردات :

(الْعَنْكَبُوتِ) : دويبة تنسج نسجاً رقيقاً واهياً ، والمراد : النوع الذى يبني بيته فى الهواء ، وتطلق على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث ، ، والغالب فى استعمالها التأنيث ، وجمعها : عنكب وعناكيب .

(أَوْهَنَ الْبُيُوتِ) : أشدها ضعفاً وعجزاً عن دفع أى أذى .

التفسير

٤١ - (مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتَهُ ..) الآية :

هذا مثل ضربه الله - سبحانه - للمشركين الذين اتخذوا آلهة من دون الله يرجون نصرها ورزقها ويتمسكون فى الشدائد بها مع ما هى عليه من عجز وعدم غناء ، ضربه - جل وعلا - ليبين به أن شأنهم فى الضعف والوهن ، والاعتماد على غير معتمد كشأن العنكبوت اتخذت مما نسجته بيتاً تحمى به من البرد والحر وغيرهما ، وبيتها من أوهى البيوت وأبعدها عن الصلاحية للاحتواء .

فهم وهى مشتركان فى اتخاذ ما هو فى غاية الضعف فى بابه ، بل إن آلهتهم أوهن من بيت العنكبوت إذ له حقيقة وانتفاع فى الجملة ، أماهى فلا .

وقيل : المعنى ؛ مثل المشرك الذى عبد الوثن بالقياس إلى الموحد الذى عبد الله تعالى - كمثل عنكبوت اتخذت بيتاً بالإضافة إلى رجل بنى بيتاً من آجر وحجر أو تحته من صخر ، وكما أن أضعف البيوت إذا استوعبتها بيتاً بيتاً بيت العنكبوت ، كذلك أضعف الأديان إذا استقرأنها ديناً ديناً عبادة الأوثان ، وهو وجه حسن ذكره الزمخشري فى الآية ونقله الألوسى . وقوله - تعالى - : (وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ) وقع تذييل لتقرير الغرض من التشبيه وهو أن أمر دينهم بلغ الغاية التى لا غاية بعدها فى الضعف والوهن ، حيث لا يرى شئ يداى بيت العنكبوت فى ذلك ، ثم أكد ذلك بتجهيلهم بقوله - سبحانه - : (لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) أى : لو كانوا يعلمون شيئاً من العلم لما اتخذوا هذه الآلهة أولياء من دون الله ، ولعلموا أن هذا مثلهم ، وأن أمر دينهم لا وزن له ، ولابقاء ،

وقيل : لو علموا أن عبادة الأوثان كاتخاذ بيت العنكبوت لما عبدوها ، وقد جهلهم سبحانه - في الاتخاذ ، ثم زادهم - جل وعلا - تجهيلاً بأنهم لا يعلمون هذا الجهل الذي لا يخفض على من له أدنى مسكة من عقل .

٤٢ - (إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) :

أى : قل لهم - أيها الرسول - : إن الله لا تخفى عليه خافية ، فهو يعلم أى شئ يدعوونه إليها من دونه فقد بلغ من الحقارة حداً لا غاية له ، وإنهم لى جهل بين حيث تركوا عبادة الله تعالى - وعبدوا غيره مع أنه شئ لا يعاب به .

ويجوز أن يكون المعنى أن الله يعلم أنكم لستم^(١) تدعون من دون الله شيئاً ، لأن ما تدعونه لزيد حقارته لا يصلح أن يسمى شيئاً .

(وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) : أى الغالب الذى لا شريك له (الْحَكِيمُ) فى ترك المعالجة بالمقوبة ، وهو تجهيل لهم وتقريع حيث عبدوا - من فرط الغباوة - جمادا لاعلم له ولا قدرة وهو بالإضافة إلى العزيز القاهر القادر على كل شئ الحكيم البالغ فى العلم ، وإتقان العمل مالا غاية وراءه - فهو بالنسبة إلى العزيز الحكيم - كالمعلوم البحت ، وإن من هذا شأنه - نجل وعلا - من الغلبة والحكمة قادر على مجازاتهم .

٤٣ - (وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنُظَرٍ لِّلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ) :

هنا المثل والأمثال الكثيرة التى ذكرها القرآن فى سورة يضر بها - سبحانه - للناس تقريباً لفهم ما ضربت له ، وإدراك معناه ، وإظهاراً للمعانى المستورة وتوضيحاً ، وكان سفهاء قريش وجهلهم يقولون : إن رب محمد يضرب المثل باللياب والعنكبوت ، ويضحكون من ذلك ، فلهذا قال - سبحانه - : (وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ) : أى لا يعقل صحتها وحسنها ولا يفهم فائدتها إلا الراسخون فى العلم المتدبرون للأشياء على ما ينبغى ، روى محبى السنة فى مسنده عن جابر أن النبي ﷺ تلا هذه الآية (وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ) ... الآية ، فقال : « العالم : من عقل عن الله - تعالى - فعمل بطاعته واجتنب سخطه »

(١) هل أن (ما) نافية ؟ أى : ما يدعون من دونه شيئاً ، لأن الآلة لحقارتها ليست شيئاً موجوداً .

(خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾ أَتُلُّ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ
إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾)

المفردات :

(بِالْحَقِّ) : أى بالعدل والقيسط ، أو بحكمته وقدرته المنزهة عن العيب :

(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً) : أى علامة ودلالة .

(أَتُلُّ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ) : أمر للرسول بتلاوة القرآن وبرواية قراءته وإبلاغه

للناس .

(وَأَقِمِ الصَّلَاةَ) : أدعها في أوقاتها وبأركانها وشروطها .

(تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) : أى تنهى عن القبيح السيئ الذى ينكره الشرع والعقل .

التفسير

٤٤ - (خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ) :

أى : خلقها محققاً بخلقها مراعيًا للحكم والمنافع المنزهة عن العيب حيث تتعلق بهذا
شئون عبادته ، ويستدل بما فيها من آيات بينات ، ودلائل واضحات على كمال قدرته
- تعالى - وبديع صنعته ، ويشير إلى ذلك قوله - سبحانه - : (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ)
أى : آية دالة على أنه - تعالى - المنفرد بالخلق والتدبير والألوهية ، وتخصيص المؤمنين
بالذكر مع أن الهداية والإرشاد لجميع المخلوقين ، لأنهم المنتفعون بذلك .

ويصح أن يكون المراد من المؤمنين : الذين يريدون الإيمان .

٤٥ - (أَتْلُ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ) :

أمر الرسول ﷺ بقراءة القرآن والمداومة عليها تقرباً إلى الله - تعالى - بتلاوته وتذكُّراً لما في تضاعيفه من المعاني، وتذكيراً للناس وحملالهم على قراءته والعمل بما فيه من الأحكام ومحاسن الآداب، ومكارم الأخلاق . (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ) الخطاب للنبي ﷺ وأُمَّته ، وإقامة الصلاة : أدائها في وقتها بأركانها وجميع شروطها، ويراد بها الصلاة المكتوبة المؤداة بالجماعة ، وهي الصلوات الخمس التي تكفر ما بينها من الذنوب كما قال - عليه الصلاة والسلام - : (أَرَأَيْتُمْ لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء ؟ قالوا : لا يبقى من درنه شيء ، قال : فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا) خرَّجه الترمذي من حديث أبي هريرة ، وقال فيه : حديث حسن صحيح .

ولما كان أمر الرسول - عليه الصلاة والسلام - بالصلاة منتظماً لأمر الأمة بها علل بقوله : (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) : كأنه قيل : وصل بهم لأن الصلاة تنههم عن الفحشاء والمنكر ، أي : أنها سبب للانتهاء عنهما ، وذلك لتضمنها صنوف العبادة ، والوقوف بين يدي الله في غاية الخضوع والتعظيم ، كأنها تقول لمن يأتي بها : لا تفعل الفحشاء والمنكر ولا تعص رباً هو أهل لما أتيت به من مناجاة له ، وإقبال عليه . وكيف يليق بك أن تفعل ذلك وتعصيه - عز وجل - بما تكون به كالمتناقض في أفعاله . ١ هـ : بتصرف من الآلوسي .

ولاشك أن المصل الصادق في مناجاته ينتهي بصلاحه عن المعاصي صغيرها وكبيرها ، وينعم برعاية الله ويفوز برضاه حيث خضع لها قلبه ، ورغبت فيها نفسه ، وظهرت على جوارحه هيبتها ، حتى إذا قاربه الفتور أظلمته صلاة أخرى يترجع فيها إلى أفضل حاله :

وإذا كنا نرى كثيراً من المرتكبين للفحشاء والمنكر يصلون ولا ينتهون عن ذلك فهذا ليس ناشئاً عن الصلاة ، بل عن غفلة المصل عن حقوق الصلاة ، فمن كانت صلاته دائرة حول الأجزاء لا خشوع فيها ولا تفكير ولا فضائل ، فذلك تترك صاحبها من منزلته حيث كان . فإن كان في طريقه معاص تبعده من الله تعالى - تركته يتأذى في بعده ، بمعنى أنها لا تقربه

إلى الله ، حيث لم تنه عنها ، وعلى هذا يخرج الحديث المروى عن ابن مسعود وابن عباس وهو : « في الصلاة ينتهى ومزدر عن معاصي الله - تعالى - فمن لم تلمره صلاته بالمعروف ، ولم تنه عن المنكر ، لم يزد بصلاته من الله إلا بعداً » .

وقيل لابن مسعود : إن فلاناً كثير الصلاة ، فقال : (إنها لا تنفع إلا من أطاعها ، وطاعة الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) وكأنه أراد بالصلاة التي تطاع وتنهى عن ذلك الصلاة الخاشعة المقبولة ، وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن عن عمران بن حصين قال : مثل النبي ﷺ عن قول الله - تعالى - : (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) قال : « من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له » بمعنى : أنها لم تؤت ثمرتها ، كما في الصلاة التي تؤدى مع الغفلة التامة ، والإخلال بما يليق بها ، وهذه الصلاة تُلَفُّ كما يُلَفُّ الثوب الخلق ويُرَى بها وجه صاحبها فتقول له : ضيعك الله كما ضيعني ، كما جاء في السنة .

وبالجملة ، فإن الصلاة تنهى من واظب عليها ، وأقبل بقلبه فيها على ربه ، فإنها تنتهى بصاحبها إلى صلاح الحال وحسن المال ، ويشير إلى هذا ما أخرج أحمد وابن حبان والبيهقي عن أبي هريرة - رضى الله تعالى عنه - قال : جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال : إن فلاناً يصلى بالليل ، فإذا أصبح سرق ، قال : « سينهاه ما تقول » .

(وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ) : أى والصلاة أكبر من سائر الطاعات في أثرها وثمرتها ، لأن ما فيها من ذكر الله هو العدة في الأمر بالحسنات والنهي عن السيئات ، ويشير إلى ذلك قوله - تعالى - : « فَاسْمَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ » بمعنى : امشوا إلى الخطبة والصلاة .

وقيل : ولذكر العبد الله - تعالى - أكبر من سائر أعماله ، فهو تعميم بعد تخصيص .

أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن أبي الدرداء قال : ألا أخبركم بخير أعمالكم وأحبها

إلى مليكتكم ، وأسبأها في درجاتكم ، وخير من أن تغزوا عدوكم فيضربوا رقابكم وتضربوا رقابهم ، وخير من إعطاء الدنانير والدراهم ؟ قالوا : وما هو يا أبا اللرداء ؟ قال : ذكره - تعالى - وروى عن جماعة من السلف ما يقتضيه ، أخرجه أحمد في الزهد ، وابن المنذر عن معاذ بن جبل قال : ما عمل ابن آدم عملاً أنجى له من عذاب الله - تعالى - من ذكره - تعالى - قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا أن يضرب بسيفه حتى يثقطع ، لأن الله - تعالى - يقول : (وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ) ، وقال أبو حيان : (يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ) من الخير والشر ، فيجازيكم بحسبه ، ففيه وعد ووعد ، وحث على مراقبة الله - جل وعلا - .

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة
زمرى السيد شعبان

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٨٦/١٦٧٩

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
٤٤٣٧ — ١٩٨٥ — ٢٥٠٠٤

22

40

Biblioteca Alexandrina

0402778

50